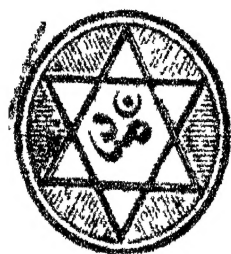

श्री नवपद भाडात्म्य वर्णन.

[आर. मेधनीय व्याख्याना]

॥ ॥ ॥ वर्णनकार ॥ ॥ ॥

व्याख्यानवायस्पति पं. श्री रामविष्णुबल गलि

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક

૧૫૭૭૬

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ જાણ્યે માથાલય ધર્મ

વિષય

૫૩૩:૫૨૨૭

ॐ

શ્રી નવપદ માહાત્મ્ય વર્ણન

:: વર્ણનકાર ::

સકલાગમરહસ્યવેદી, શાસનમાન્ય, પરમગીતાર્થ, આચાર્યદેવ, શ્રીમદ્

વિજયદાનસૂરિ - શાસ્ત્રાભ્યાસવર્તિ,

પૂ. પશ્ચિમત્રવર, સિદ્ધાન્તમહોદધિ, મહોપાધ્યાય શ્રીમત્

ત્રેમવિજયજી ગાણુ - શિષ્યરત્ન,

પૂ. બાલપ્રભાચારી, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, પંચાસત્રવર,

શ્રીમદ્ રામવિજયજી ગણિવર

:: પ્રકાશક ::

શ્રી નવપદ આરાધક સમાજ.

ડૉ. મુંબઈ વર્ધમાનતપ આયંબીલ ખાતું, કોલસા મહોલ્લો,

પાયધુની, મુંબઈ ૩.

મૂલ્ય : બાર આના

આ પુસ્તકને જેમ તેમ રખડતું મૂકી આશાતના કરવી નહિ.

ગ્રંથાલોક વિજ્ઞાન ગ્રંથાલોક
અમદાવાદ ૫૭૭૫
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

વ્યાખ્યાનકાર પૂજ્યપાદ પંચાસ-
પ્રવરશ્રીનાં વ્યાખ્યાનોનું સથા-
શક્ય નિર્મલ અવતરણ કરાવીને
જ પ્રકાશન કરાવવાનું ધ્યેય હોવા
છતાં, કેઈ પણ કારણે જો એમાં
પૂ. વ્યાખ્યાનકારશ્રીના આશય
વિફલ ઉક્તિ મૂકાઈ ગઈ હોય,
તો તે ખદલ તે પૂ. મહાત્મા-
શ્રીના ક્ષમા યાચીએ છીએ.

- સમ્પાદક -

‘જૈન પ્રવચન.’

મુદ્રક : મૂલચંદભાઈ ત્રિકમલાલ પટેલ, માલ્ટીક ધી સૂર્યપ્રકાશ
પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, પીરમહમદશા રોડ, અમદાવાદ.

પ્રાક્-કથન

અરિહન્ટ પરમાત્મા અને સિદ્ધ પરમાત્મા, —એ દેવતત્ત્વ : શ્રી આચાર્ય ભગવાન, શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાન અને શ્રી સાધુ ભગવાન, —એ ગુરૂતત્ત્વ : અને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયિ તથા સમ્યક્તપ, —એ ધર્મતત્ત્વ : આ રીતિએ તત્ત્વત્રયિ અને રત્નત્રયિરૂપ શ્રી નવપદો, એજ એક પરમ સારભૂત છે. એજ વપદોની આરાધના મેક્ષમાર્ગરૂપ છે.

આ નવ પદોની વેધિપૂર્વક આરાધના સુલભતાથી થઈ શકે, એટલાજ ખાતર આ : નવપદ આરાધક સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને દરેક ચૈત્ર માસમાં તીર્થમાં જઈને યા જ્યાંથી આમંત્રણ મળે ત્યાં જઈને, શાશ્વતી અદ્વાઈઓમાંની આ અદ્વાઈનું વિધિવિધાન પૂર્વક આરાધન કરે છે. આરાધક આત્માઓને સરલતા થાય ને સમજ મળે, એ આશયથી પહેલાં અમારા તરફથી શ્રી નવપદના આરાધનની વિધિની ચોપડી પ્રગટ કરવામાં આવી હતી.

નવપદ આરાધક સમાજ તરફથી આ બીજું પુસ્તક પ્રગટ થાય છે અને તે પણ સંસ્થાના હેતુને વધુ સાર્યકર છે. શ્રી નવપદના આરાધક આત્માઓ આ વાંચીને, એમાંથી ધારશે તો ઘણું ઘણું પામી શકશે. નવપદની આરાધનાનો હેતુ આત્માની પીછાન થવી એ છે અને માટેજ એ હેતુને હૃદયમાં જગ્યાવવાની જરૂર છે. બાહ્ય ક્રિયા જ્યારે અન્તરના શુદ્ધ ભાવ સાથે ભળે છે, ત્યારે તે અનંતકાળથી સંસારમાં રજળતા આત્માને ક્ષણવારમાં કર્મમુક્ત બનાવીને શ્રી સિદ્ધપદને પ્રાપ્ત કરાવે છે. માટે શુભ ભાવનાને ઉત્પન્ન કરનાર, દૃઢ કરનાર તથા શુદ્ધ ભાવનામાં રમણ કરાવનાર આ પુસ્તક પ્રગટ કરવું મુયોગ્ય ધાર્યું છે.

પૂજ્યપાદ બાલબ્રહ્મચારી, સમર્થ વિદ્વાન, અનેકબાલજીવોદ્ધારક, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, પંન્યાસપ્રવર શ્રીમદ્ રામવિજયજી ગણિવરનું, તેઓ શ્રીમદ્ના ગુરૂદેવ તથા પરમ ગુરૂદેવની સાથે મુંબઈ મુકામે ચાતુર્માસ થતાં, એઓ શ્રીમદ્નાં અતિ રોચક, મનનીય અને સમ્યક્ત્વના સ્થિરીકરણમાં પરમ કારણરૂપ વ્યાખ્યાનોનું અવતરણ પ્રસિદ્ધ કરતું “જૈન પ્રવચન” અઠવાડિક શરૂ થયું. આથી અનેક જીવોને ધણોજ લાભ થવા પામ્યો છે. દૂર રહેલાને પણ એનાથી અપૂર્વ જ્ઞાન મળ્યું છે તેમજ એથી સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં એક ઉચ્ચ કોટિનું સાહિત્ય અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. આ “જૈન પ્રવચન” અઠવાડિકમાં, વીર સં. ૨૪૫૬ ની ચૈત્ર શુકલા સપ્તમીથી ચૈત્ર કૃષ્ણા ચતુર્થી સુધીનાં એ પૂ. વ્યાખ્યાનકાર મહાત્માનાં શ્રી નવપદ વિષયક તથા એના સુવિખ્યાત આરાધક શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ વિષયક બાર વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ થતાં, અમને લાગ્યું કે-આવાં વ્યાખ્યાનો પુસ્તક રૂપે મંત્રહણીય હોવા ઉપરાંત નવપદના આરાધકોએ ખાસ મનન પૂર્વક એનું વાંચન કરવાની જરૂર છે. પોતે જે ક્રિયા કરી રહેલ છે તે શું છે, તે શા માટે કરવી જોઈએ, એમાં કયી બાબતો તરફ લક્ષ્ય આપવાની જરૂર છે, -એ બધી બાબતો શ્રી નવપદના આરાધક આત્માએ સમજવી જરૂરી છે-અનિવાર્ય છે. એટલે અમને લાગ્યું કે-આવાં વ્યાખ્યાનોનું પુસ્તક રૂપે પ્રગટીકરણ થતાં, ધણા આરાધકોને આત્મકલ્યાણ સાધવામાં હેતુભૂત નિવડશે. શ્રી નવપદ સંબંધી જ આ પુસ્તકમાં વિષય લેવાનો હોઈને, ચૈત્ર શુકલા ત્રયોદશિને દિને પૂ. વ્યાખ્યાનકાર મહાત્માએ ‘શ્રી વીરવિભુ’ના ‘જન્મકલ્યાણ’ સંબંધી આપેલ વ્યાખ્યાનને આમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું નથી.

આ પુસ્તકમાં મૂખ્યત્વે નવ પદ સંબંધી વિવેચન છે. શરૂમાં પૂ. શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજએ સમજાવેલ શ્રી નવપદનું સ્વરૂપ, તે પછી શ્રીમતી મદનાસુંદરીની વિજ્ઞાપિના ઉત્તરરૂપે ‘સાધુને મંત્ર,

તંત્ર, વિદ્યા કે ઔષધિ રૂપ સાવચ્છ બતાવવું કહ્યે નહિં’-એમ ફર-
માવ્યા બાદ અનવચ્છ છિપાય તરીકે પૂ. મુનિચંદ્ર ગુરૂદેવે દર્શાવેલ
નવપદની સેવા, ત્યારબાદ તેજ પરમર્ષિએ ફરમાવેલ નવપદના આરા-
ધન અને વિરાધનનું ફલ, ત્યારબાદ નવપદના આરાધનની દર્શાવેલ
વિધિ, ત્યારબાદ નવપદની આરાધનાથી મળતું ફળ તેમજ છેલ્લે
પૂ. અજિતસેન મુનિવરે પરમાવેલ ધર્મદેશનામાં નવપદનું માહાત્મ્ય,
વિગેરે નવપદને લગતા વિષયો! ખાસ ઓળી કરનાર મહાનુભાવોએ
મનનપૂર્વક વાંચવા કે જેથી પોતાની ક્રિયાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજાય.

આ પુસ્તકને છપાવવાનો વિચાર કર્યા બાદ બહુજ અદ્વકાલ
રહેલ હોવા છતાં પ્રસંગને સાધવા બહુજ ત્વરાથી કામ કરાવાયું છે
એટલે એમાં ભૂલ ૨ વી સંભવિત છે. છતાં પ્રુફરીડીંગ માટે રખા-
એલ કાળજીના યોગે ધારવા કરતાં સાફ થએલ છે. બાકી જે ભૂલો
રહી જવા પામી હોય તે સુધારી લેવા અને તે તરફ અમારું લક્ષ્ય
દોરવા વિનંતિ છે. ૨૮૦ મે પાને પ્રસંગ ૮ મો એમ ભૂલથી છપાયું
છે એને બદલે પ્રસંગ ૧૪ મો એમ સુધારી લેવું.

પ્રાન્તે-આ પુસ્તક છપાવવાને માટે રજા આપવા બદલ ‘જૈન
પ્રવચન’ ના સંપાદકનો આભાર માનીએ છીએ તેમજ ઇચ્છીએ
છીએ કે-આવાં ધર્મવ્યાખ્યાનોનાજ પ્રકાશક ‘જૈન પ્રવચન’ પત્રનો
ફેલાવો કરવાને માટે પણ વાંચકો યથાશક્ય પ્રયત્ન કરે. બીજા પણ
જે મહાનુભાવોએ અમને આ શુભકાર્યમાં પ્રેરણા કરી છે કે મદદ
આપી છે, તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

શ્રી નવપદ આરાધક સમાજ.

પરિચય : પ્રથમનાં ત્રણ વ્યાખ્યાનોમાં શ્રીમનૂ મહાવીર વિભુના પ્રથમ ગણધરદેવ શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ ‘રાજગૃહી’ નગરીમાં આપેલ પીઠિકારૂપ દેશનાનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને એમાં નવે પદોનું સ્વરૂપવર્ણન છે. આ પછી ચોથા વ્યાખ્યાનથી શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ શ્રેણિકના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેલ અને શ્રી રાજશેખરસૂરિ મહારાજાએ ગુથેલ શ્રી શ્રીપાલ ચરિત્રમાંના કેટલાક મનનીય પ્રસંગો લઈને પૂ. પંચાસપ્રવરશ્રીએ કરેલ સુવિશિષ્ટ વિવેચનનું સારભૂત અવતરણ શરૂ થાય છે.

વ્યા . ખ્યા . ના . તુ . કે . મ

વ્યાખ્યાન પહેલું ૩

વ્યાખ્યાન બીજું ૨૮

વ્યાખ્યાન ત્રીજું ૫૩

વ્યાખ્યાન ચોથું ૭૬

વ્યાખ્યાન પાંચમું ૧૦૬

વ્યાખ્યાન છઠ્ઠું ૧૪૧

વ્યાખ્યાન સાતમું ૧૭૦

વ્યાખ્યાન આઠમું ૨૦૯

વ્યાખ્યાન નવમું ૨૩૮

વ્યાખ્યાન દસમું ૨૮૦

વ્યાખ્યાન અગીઆરમું ૨૯૭

વ્યાખ્યાન બારમું ૩૩૫

પ્ર . સં . ગા . નુ . ક . મ.

પ્રસંગ પહેલો : સમ્યગ્દષ્ટિનું શિક્ષણ	૭૮
પ્રસંગ બીજો : સમસ્ત્રા અને તેની પૂર્તિ	૮૨
પ્રસંગ ત્રીજો : બેઢને પતિ સંબંધી પૃચ્છા.	૮૬
પ્રસંગ ચોથો : દૃઢતાથી સત્ય પક્ષની સ્થાપના	૯૬
પ્રસંગ પાંચમો : મદનાસુંદરીની અપૂર્વ દૃઢતા	૯૯
પ્રસંગ છઠ્ઠો : સત્ય ખાતર આત્મબલિદાન	૧૧૫
પ્રસંગ સાતમો : અપૂર્વ સ્થિરતા	૧૨૫
પ્રસંગ આઠમો : અપૂર્વ શીલસંપન્નતા	૧૩૬
પ્રસંગ નવમો : દેવી ચમત્કાર અને પ્રભુસ્તુતિ	૧૭૫
પ્રસંગ દશમો : પૂ. ગુરુદેવ સાથે મયણાસુંદરીની વાતચીત ૧૮૧	
પ્રસંગ અગીયારમો : વિવિધ રસસામગ્રી	૨૩૮
પ્રસંગ બારમો : સુમાતાની મનોદશા	૨૪૫
પ્રસંગ તેરમો : હિલનાના સ્થાનેજ પ્રભાવના	૨૬૧
પ્રસંગ ચૌદમો : સસરા જમાઇનું મીલન	૨૮૦
પ્રસંગ પંદરમો : કર્મ અને ધર્મને માહુમા	૨૯૭
પ્રસંગ સોલમો : ગુણી આત્માની ગુણુક્ષતા	૩૦૬
પ્રસંગ સત્તરમો : શ્રી અજિતસેનમુનિવરની ધર્મદેશના. ૩૩૫	

શ્રી નવપદ માહાત્મ્યવર્ણન

[ખાર મનનીય વ્યાખ્યાનો.]

શ્રી નવપદમાં

શ્રી રત્નત્રયી ને શ્રી તત્ત્વત્રયીનો થતો સમાવેશ.

*

શ્રી શ્રીપાદ

ચરિત્રમાંના કેટલાક બોધક ને મનનીય પ્રસંગો.

*

શ્રી અરિહંત

અને બીજાં પરમારાધ્ય પદોનું વિસ્તૃત વર્ણન.

*

મહનાસુંદરીના

આદર્શ જીવનપ્રસંગોનું સુવિશિષ્ટ અવલોકન.

*

:: વર્ણનકાર ::

પૂજ્યપાદ બાલબ્રહ્મચારી, સમર્થ વિદ્વાન

વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ પંચાસપ્રવર

શ્રી રામવિજયજી મહારાજ.

ચૈત્ર - શુકલા સપ્તમિ : વીર સં. - ૨૪૫૬.

તારીખ - ૫ : અંબ્રીલ : ' ૩૦ શનિવાર.

શ્રી જૈનશાસનનો સાર.

પરમ ઉપકારી મહર્ષિઓ જગતમાત્રના કલ્યાણ અર્થે જે જે વસ્તુઓ ઉપયોગી હોય, તેનું સ્વરૂપ દર્શાવવામાં અને એ સ્વરૂપ દર્શાવી એની આરાધનામાં આત્માઓને જોડવાના યોગ્ય પ્રયત્નો કરવામાં કશી જ કમીના રાખતા નથી. શ્રી જૈનશાસનમાં આસો માસની તથા ચૈત્ર માસની અઢાઇઓ શાશ્વતી છે, એ સુપ્રસિદ્ધ વાત છે. આ અઢાઇઓમાં દેવતાઓ શ્રી નંદીશ્વર ક્ષીપમાં જન્મને નિયમિતપણે મહોત્સવ કરે છે અને એજ રીતે પુણ્યવાન શ્રાવકો પોતાના સ્થાને શક્તિ મુજબ ધર્મની આરાધના કરવામાં લીન થાય છે : નવ દિવસ આવંબીલ પૂર્વક નવે પદની આરાધના કરે છે. શ્રી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન સમ્યક્ચારિત્ર, અને સમ્યક્તપ, - આ નવ પદ શ્રી જૈનશાસનમાં સારભૂત ગણાય છે. દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ, - એ ત્રણે તત્ત્વો એમાં સમાય છે. આ ચરિત્રકારમહર્ષિ જે શ્રી શ્રીપાલ મહારાજને અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ, આ નવ પદની આરાધના કરી આત્માનું શ્રેયઃ સાધ્યું, તેમનાં દૃષ્ટાંત પૂર્વક આ વસ્તુ સમજાવે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનનું તત્ત્વજ્ઞાન ચાર અનુયોગમાં બહેંચાએલું છે : દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, અને ધર્મકથાનુયોગ. એ ચારે અનુયોગોનો સંબંધ એવો છે કે - એક વિના બીજાથી સ્થિર રહી શકાય નહિ. દરેકમાં ચારે અનુયોગો સમાયેલા હતા, પણ શક્તિહીન આત્માઓ સહેલાઈથી સમજી શકે તે માટે મહાપુરૂષોએ ચારે અનુયોગોનો જૂદો ક્રમ પાડી સમજવાની ધણીજ સરલતા કરી આપી છે. બાકી વિચારવામાં આવે તો એકએક અનુયોગમાં ચારે ધટ્ટી શકે છે. જેમાં જે જે ભર્યું હોય, તેમાંથી તે

તે નીકળ્યા વિના રહે જ નહિ. ‘શ્રી શ્રીપાલ મહારાજએ તથા શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ નવપદની આરાધનાથી આત્મકલ્યાણ સાધ્યું છે.’—આ વાત ‘ધર્મકથાનુયોગ’માં આવે છે.

(સલાહ એ કથાને તો આજના એ લોકો કલ્પિત મનાવવા મથે છે, તેનું શું ?)

અજ્ઞાનીઓ માટે તો અધું જ કલ્પિત છે. શ્રી અરિહંતાદિ નવે પદોમાંથી એક પણ પદ, સંસારના પિપાસુ આત્માઓને રૂચે તેમ નથી : કારણ કે—એમાં દુનિયાનો ત્યાગ ઠાંસી ઠાંસીને ભર્યો છે. એનો ત્યાગ જોને ન રૂચે, તેનાથી સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, કે સમ્યક્તપનો સ્વીકાર ન થાય : અને એ ચારનો સ્વીકાર ન બને, તો ન થવાય સાધુ, ન થવાય ઉપાધ્યાય, ન થવાય આચાર્ય, ન થવાય અરિહંત કે ન થવાય સિદ્ધ : એટલે એવાઓને તો આ અધું કલ્પિત માન્યા શિવાય, ત્યાગથી છટકવાનો બીજો ઉપાય પણ શો છે ?

*

બાકી આ વસ્તુ કલ્પિત નથી, પણ અનંતજ્ઞાનીએ ઉપદેશેલી છે,—એ બતાવવા માટે ચરિત્રકાર શ્રી રત્નશેખરસૂરિજી મહારાજ પીઠિકામાં ફરમાવે છે કે—જે સમયે ‘મગધ’ નામના દેશમાં આવેલા ‘શ્રી રાજગૃહ’ નામના શ્રેષ્ઠ નગરમાં પરમાત્મા શ્રી મહાવીરદેવના પરમ-ભક્ત, વિધિમુજ્જ્વળ શ્રી તીર્થંકર—નામકર્મને પેદા કરનાર અને અનેક પત્નીઓ તથા સુપુત્રોના પરિવારથી પરિવરેલ તથા ત્રણે જગત્માં વિખ્યાત શ્રી શ્રેણિક મહારાજ રાજ્યનું પાલન કરતા હતા, તે સમયે સુરેશ્વરોથી પણ પૂજિત એવા ‘શ્રી વર્ધમાન’ નામના તીર્થંકર મહારાજ વિહાર કરતા કરતા, ‘રાજગૃહ’ નગરની પાસેના નગરમાં પધાર્યા : અને તે પરમાત્માએ ‘રાજગૃહ’ નગરના લોકોના લાભ માટે ગુણોથી ગરિષ્ઠ એવા પોતાના પ્રથમ શિષ્ય અને મુખ્ય ગણધર ‘શ્રી ગૌતમ’ નામના મુનિને ‘રાજગૃહ’ નગરમાં મોકલ્યા. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદે-

વના આદેશથી કેટલાક મુનિવરોના પરિવારની સાથે, ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ ‘રાજગૃહ’ નગરના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા. ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજીના આગમનને સાંભળીને શ્રી શ્રેણિક મહારાજ વિગેરે નગરનો સઘળો લોક, એકદમ પોતપોતાની ઋદ્ધિ સાથે તે ઉદ્યાનમાં આવ્યો અને પાંચે પ્રકારના અભિગમને સાચવી, ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી તથા શ્રી ગૌતમમહારાજનાં ચરણોને પ્રણામીને ઉચિત મૂમિ ઉપર બેઠો. તે સર્વને ઉદ્દેશીને દેશના આપતા ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજએ નવે પદોનું રહસ્ય સમજાવીને ફરમાવ્યું કે—

“एयाइं नवपयाइं, जिणवरधम्मंमि सारभूयाइं ।

कल्लाणकारणाइं, विहिणा आराहियव्वाइं ॥ १ ॥”

*

‘આ નવે પદો શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મમાં સારભૂત છે અને કલ્યાણનાં કારણ છે, માટે વિધિપૂર્વક આરાધવા યોગ્ય છે.’

*

“एएहिं नवपएहिं, सिद्धं सिरिसिद्धचक्रमाउत्तो ।

आराहंतो संतो, सिरि सिरिपालुव्व ल्हइ सुहं ॥ २ ॥”

*

‘આ નવે પદોથી સિદ્ધ થયેલા શ્રી સિદ્ધચક્રને ઉચ્ચમપૂર્વક આરાધતો આત્મા ‘શ્રી શ્રીપાલ’ નામના રાજની માફક સુખને મેળવે છે.’

*

આ સાંભળીને શ્રી શ્રેણિક મહારાજએ પ્રશ્ન કર્યો કે—‘હે મુનિવરેન્દ્ર ! એ ‘શ્રીપાલ’ રાજ કોણ અને તેમણે શ્રી સિદ્ધચક્રની કેવી રીતિએ આરાધના કરીને સુખને મેળવ્યું ?’—પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજએ આ આખુંએ શ્રી શ્રીપાલ મહારાજનું ચરિત્ર કહ્યું છે. હવે આને પણ કલ્પિત કહે ત્યાં ઉપાય નથી, કારણ કે—એવું કહેનારા તો કાલે પોતાના બાપને પણ કલ્પિત કહે. તેઓને સમજ-

વવાનો શો ઉપાય ? કહેવુંજ પડશે કે—એવા આત્માઓને સમજવવા માટે શિવાય કે તેમનો પુણ્યોદય જાગે, કોઈજ ઉપાય નથી : કારણ કે—તેઓ નાસ્તિકતા સાથે દુરાચરના અખંડ પૂજારીઓ છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ દીધેલી પીઠિકા૩૫ દેશના.

વર્તમાન શાસનના શિરતાજ અને અનેક લખિયા બંડાર, ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં સારભૂત ગણાતાં નવે પદોનું વર્ણન કરવા પૂર્વે, શ્રી શ્રેણિકમહારાજાદિક અનેક ભવ્ય જીવોને ઉદ્દેશીને ફરમાવ્યું કે—

“મો મો મહાણુમાગા !, દુલહં લહિજ્ઞ માણસં જમ્મં ।

સ્વિત્તકુલાઈ પહાણં, ગુરુસામર્ગિં ચ પુણ્ણવસા ॥ ૧ ॥

*

પંચ વિહંપિ પમાયં, ગુરુયાવાયં વિવજ્જિતં જ્ઞત્તિ ।

સદ્ધમ્મકમ્મવિસણ, સમુજ્જમો હોઈ કાયવ્વો ॥ ૨ ॥ ”

*

‘ હે મહાનુભાવો ! પુણ્યયોગે દુર્લભ અને ક્ષેત્ર તથા કુલ આદિથી પ્રધાન એવા મનુષ્યજન્મને અને તેમાં પણ સદ્ગુણના સંયોગને પામીને, પ્રાણીઓએ બચકર કષ્ટના કારણરૂપ મદ્ય, વિષય, કષાય, નિદ્રા અને વિકૃત્યારૂપ પાંચે પ્રકારના પ્રમાદનો એકદમ ત્યાગ કરીને, સુંદર પ્રકારના ધર્મકાર્યમાં સમ્યક્ રીતિએ ઉદ્યમ કરવો યોગ્ય છે ’

હવે—

“ સો ઘમ્મો ચરમેઓ, ઉવહટ્ઠો સયલજિણવરિંદેહિં ।

દાણં સીલં ચ તવો, ભાવોઽવિચ તસ્સિમે મેયા ॥ ૩ ॥ ”

*

‘સધળા શ્રી જિનવરેંદ્રોએ તે ધર્મ ચાર પ્રકારનો ઉપદેશ્યો છે, અને ‘૧-દાન, ૨-શીલ, ૩-તપ અને ૪-ભાવ’—આ ચાર તે ધર્મના ભેદો છે.

તેમાં પણ—

“તત્થવિ ભાવેણ વિણા, દાણં નહુ સિદ્ધિસાહણં હોર્હી ।
સીલંપિ ભાવવિયલં, વિહલં ચિય હોર્હી લોગંમિ ॥ ૪ ॥

*

ભાવં વિણા તવો વિહુ, ભવોહવિત્થાર કારણં ચેવ ।
તમ્હાં નિયમાવુચ્ચિય, સુવિસુદ્ધો હોર્હી કાયવ્વો ॥ ૫ ॥”

*

‘મૂર્છાના ત્યાગરૂપ શુદ્ધ ભાવ વિના દાન પણ સિદ્ધિનું સાધન થતું નથી, વિષયો પ્રત્યેના વિરાગરૂપ ભાવ વિનાનું શીલ પણ લોકમાં વિક્ષેપ એટલે ઇષ્ટ ફલને આપનારું નથી થતું અને ‘અનહારિપદ’ની ઇચ્છારૂપ જે ભાવ તેના વિના કેવલ આ લોકની કે પરલોકની પૌદ્ગલિક લાલસાઓના યોગે કરાતો જે તપ, તે પણ સંસારના સમૂહનો જે વિસ્તાર, એટલે કે—સંસારની વૃદ્ધિનુંજ કારણ થાય છે. તે કારણથી કલ્યાણની કામનાવાળા આત્માઓએ પોતાના ભાવનેજ સુવિશુદ્ધ બનાવવો યોગ્ય છે.’

પણ—

“ભાવો વિ મણો વિસઓ, મણં ચ બહ્વુજ્જયં નિરાલંબં ।
તો તત્સ નિયમણત્થં, કહિય સાલંબણજ્ઞાણં ॥ ૬ ॥”

*

‘ભાવ એ મનને આધીન છે અને આલંબન વિનાનું મન અતિ-શ્યવ દુર્જય છે : તે કારણથી તે મનને વશ કરવા માટે સાલંબન ધ્યાન કર્યું છે.’

જો કે—

“આલંબનાણિ જઈવિ હુ, बहुप्पयाराणि संति सत्थेसु ।
तहवि हु नवपयझाणं, सुपहाणं बिंति जगगुरुणो ॥ ७ ॥”

*

‘શાસ્ત્રોમાં આલંબનો બહુ પ્રકારનાં કહેલાં છે, તો પણ જગ-
દ્ગુરુ શ્રી જિનેશ્વરદેવો નવપદના ધ્યાનને સર્વથી પ્રધાન કહે છે.’

તે કારણથી—

“अरिहंसिद्वायरिया, उज्झाया सायुणौ अ सम्मत्तं ।
नाणं चरणं च तवो, इय पयनवगं मुणयव्वं ॥ ८ ॥”

*

‘૧-શ્રીઅરિહંત, ૨-સિદ્ધ, ૩-આચાર્ય, ૪-ઉપાધ્યાય, ૫-સાધુ,
૬-સમ્યક્ત્વ, ૭-જ્ઞાન, ૮-ચારિત્ર અને ૯-તપ.’—આ નવ પદો
બાળુવા યોગ્ય છે.’

*

આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે-ઉત્તમ ક્ષેત્ર અને ઉત્તમ કુલ
આદિથી સજ્જિત એવા મનુષ્ય જન્મને અને તેમાં પણ સદ્ગુણના
સમાગમને પામીને, મધ એટલે નશો કરનારી વસ્તુઓ, પાંચે ઇન્દ્રિ-
યોના શબ્દાદિક વિષયો, ક્રોધ-માન-માયા-અને લોભરૂપ કષાયો, નિદ્રા
અને રાજકથા-દેશકથા-સ્ત્રીકથા તથા ભોજનકથા રૂપ વિકૃતિઓને
આધીન થઈું એ યોગ્ય નથી : પણ તે પાંચે પ્રમાણે, કે જે આ
સંસારમાં રખડાવનાર હોવાથી મહાકષ્ટના કારણરૂપ છે તેનો ત્યાગ
કરીને, સદ્ધર્મની સેવામાં ઉદ્યમ કરવો એજ મુયોગ્ય છે અને તેનું
કારણજ એ છે કે-ધર્મના સેવન વિના આ બંધકર સંસારસાગરમાંથી
આત્માનો નિસ્તાગ કાઢી પણ રીતે થઈ શકે તેમ નથી અને ધર્મની

સામગ્રી જેવી મનુષ્યજન્મમાં મળી શકે છે, તેવી અન્ય કોઈ પણ જન્મમાં મળી શકતી નથી. મનુષ્યજન્મ પણ જે અનાર્યદેશાદિકમાં મળે અથવા આર્યદેશાદિકમાં મળવા છતાં પણ જે સદશુરનો સમાગમ ન મળે, તો સર્વરીતિએ નિબંધપ્રાયઃ થઇ જાય છે, કારણ કે-સારી પણ વસ્તુ યોગ્ય સામગ્રીઓના યોગેજ ફળે છે. હવે આવી યોગ્ય સામગ્રીઓ મળ્યા છતાં પણ અનાદિથી પરિચિત થઈ ગયેલા પ્રમાદો જે ન ખસે, તો તે બધીજ સુંદર સામગ્રીઓને સામર્થ્યહીન કરી મૂકે છે, કારણ કે-પ્રમાદો એ ચેતનના ચૈતન્યને હણનારા છે, પણ પ્રમાદને પરવશ થયેલી દુનિયાને એ પ્રમાદોના ત્યાગનો ઉપદેશ રૂપે જોઈ નથી અને એજ કારણે સુધર્મ સામે પ્રમાદમાં પડેલાઓનો વિગ્રહ સદાને માટે અવિચ્છિન્નપણે ચાલ્યા કરે છે. એમ છતાં પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન કાયમ માટે, એ પ્રમાદોના પરિત્યાગ માટે એક સરખી રીતે નિયમિતપણે જોરશોરથી ઉપદેશ, એ વિગ્રહ કરનારાઓની એક લેશ પણ દરકાર કર્યા વિના, આખાજ કરે છે અને એજ કારણે અર્થકામના રસિયાઓને શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન સંપૂર્ણ રીતિએ રૂચિર થતું નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન સુમુક્ષુ આત્માઓને ઉચ્ચમપ્રધાન બનાવવા ઇચ્છે છે : કારણ કે-અનાદિકાલથી સંસ્કારમાં રૂલાવનારા પ્રમાદોની સામે ઉચ્ચમપ્રધાન બન્યા શિવાય બીજો કોઈ ઉપાયજ નથી. મુક્તિ માટે મન, વચન અને કાયાનો સુત્રચત્ત વેગપૂર્વક હોય, તોજ મોક્ષ મળી શકે તેમ છે. દુનિયાદારીના પ્રયત્નોની સફળતા લાગ્યાધીન છે. શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ લાગ્યની પ્રધાનતા સ્વીકારી ત્યાં એ વાત દુન્યવી હતી, તે ખ્યાનમાં રાખવાનું છે. પાંચે કારણો પૈકીના એક પણ કારણને યોગ્ય રીતે જે ન સ્વીકારે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. જ્યાં જે કારણની મૂખ્યતા હોય, ત્યાં તે મૂખ્ય બંધે ગણાય-પણ માનવાં તો સઘળાંજ પડે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્મા મોક્ષની સાધના માટે ઉચ્ચમને પ્રધાન માનનાર છે.

આખી દુનિયા પ્રમાદમાં તો પડેલીજ છે. એને અર્થકામમાં રક્ત થવા કહેવાની કશીજ જરૂર નથી અને એ માટેજ મહાપુરુષો પ્રમાદમાત્રનો ત્યાગ કરી, ધર્મમાંજ ઉઘમ કરવાનું ફરમાવે છે. એ ધર્મના—‘દાન, શીલ, તપ અને ભાવ’—આ ચાર પ્રકાર છે અને તેમાં પણ ભાવ વિનાનું દાન પણ સિદ્ધિનું સાધન નથી, ભાવ વિનાનું શીલ પણ નિષ્ફળ છે, અને ભાવ વિનાનો તપ પણ સંસારને વધારનાર છે, એટલે કે—ભાવનેજ શુદ્ધ બનાવવાની જરૂર છે અને તે ભાવ મનને આધીન છે : તથા મન એવું ચંચલ છે કે—તે યોગ્ય આલંબન શિવાય વશમાં આવી શકે તેમ નથી, માટે શુદ્ધ ધર્મની ઇચ્છાવાળા મુક્તિના કામી આત્માએ સર્વપ્રધાન આલંબનરૂપ, શ્રી અરિહંતાદિક પદોનું સ્વરૂપ જાણવાનો અને જાણ્યા પછી તેની આરાધના કરવાનો પ્રયત્ન ઉઘમ કરવો એ જરૂરી છે.

મન જીતવા માટેનાં આલંબનો—

કારણ કે—દુર્જય એવા મનને જીતવા માટે, નવ પદના ધ્યાન શિવાય એક પણ પ્રધાન આલંબન આ વિશ્વમાં નથી. નવ પદ, એ આ વિશ્વમાં પરમ શુદ્ધ વસ્તુ છે. એના સેવનથી મન શુદ્ધ થાય છે. મોક્ષમાર્ગરૂપ રત્નત્રયી પણ એમાં આવી જાય છે અને એ રત્નત્રયીને દીપાવનાર તપ તથા એ ચારેના યોગે બનેલા પાંચે પરમેષ્ઠિઓ પણ, એ નવપદમાં આવી જાય છે. એ નવપદમાં સાધ્ય પણ છે અને સાધન પણ છે : જેમ ‘સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર’રૂપ રત્નત્રયી છે, તેમ ‘શુદ્ધદેવ, શુદ્ધગુરૂ અને શુદ્ધધર્મ’રૂપ તત્ત્વત્રયી પણ છે. શ્રી અરિહંત પરમાત્મા અને શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા જ્યારે દેવ-તત્ત્વમાં છે, ત્યારે શ્રી આચાર્ય ભગવાન, શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાન અને શ્રી સાધુ ભગવાન ગુરૂતત્ત્વમાં અને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સુ—તપ, એ ધર્મતત્ત્વમાં છે. નવે પદોમાં સૌથી પ્રથમ પદે શ્રી અરિહંત પરમાત્મા છે અને બીજા પદે શ્રી સિદ્ધ

પરમાત્મા છે. ‘જે આત્માનાં આઠ કર્મ’ ખપે, તેજ આત્મા સિદ્ધ પરમાત્મા થાય છે અને શ્રી અરિહંત પરમાત્માને તો ચાર કર્મ બાકી હોય છે, છતાં શ્રી અરિહંત પરમાત્મા પ્રથમ પદે કેમ ?—આનો હિતર એજ છે કે—‘શ્રી સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ પણ શ્રી અરિહંત પરમાત્માને આધીન છે, માટેજ તે પ્રથમ પદે છે.’ જેમ સાધ્ય વિદ્યા છે, તે છતાં પણ એ માટે ગુરુલક્ષિત પ્રથમ છે. વિદ્યામાં સમય ઓછો લેવાય તે ચાલે, પણ ગુરુલક્ષિતમાં ખામી નજ આવવી જોઈએ, એવું વિધાન શાસ્ત્ર કરે છે. શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી ફરમાવે છે કે—વિદ્યાના અર્થોએ તો ગુરુના હૃદયગત ભાવોના પણ જાણકાર થવું જોઈયે, કારણ કે—જ્ઞાન એ ગુરુને આધીન છે. માટે વિદ્યાર્થીમાં ગુરુપ્રત્યે વિનય અને બહુમાન તથા તપ વિગેરે બધુંજ જોઈયે, તેમ શ્રી સિદ્ધપદના અર્થો માટે શ્રી અરિહંતપદ ખાસ ઉપાસ્ય છે. માર્ગદર્શક વિના ઈષ્ટ પુરની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને શ્રી અરિહંત પરમાત્મા એ માર્ગદર્શક છે. માટે જ તે પહેલા છે અને શ્રી અરિહંતપદના ઉપાસકનું સાધ્ય સિદ્ધપદ છે. જે સાધ્યરૂપ સિદ્ધપદ ન હોય, તો શ્રી અરિહંતપદની ઉપાસના પણ અર્થ વિનાનીજ થઈ પડે. આથીજ કહેવાય છે કે—જે સિદ્ધપદનેજ ન માને, તેનું તત્ત્વજ્ઞાન એળેજ જાય છે, કારણ કે—એનીજ પ્રાપ્તિ માટે સઘળાં તત્ત્વો માનવાનાં છે. જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ,—એ નવ તત્ત્વ છે. જે મોક્ષ તત્ત્વને ન માને, તે આઠે તત્ત્વને માનવા છતાં પણ મિથ્યાદષ્ટિ જ કહેવાય છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે—સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ માટેજ શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ઉપાસના છે. હવે શ્રી અરિહંતદેવ, એ મોક્ષમાર્ગના સ્થાપક છે અને એ માર્ગની સેવાથીજ સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલા જ માટે શ્રી અરિહંત પરમાત્મા, એ પ્રથમ પદે છે અને શ્રી સિદ્ધપરમાત્મા બીજે પદે છે : તે પછી ત્રીજા પદે શ્રી આચાર્ય ભગવાન છે, ચોથા પદે શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાન છે, અને પાંચમા પદે શ્રી સાધુ ભગવાન છે. શ્રી અરિહંતદેવે કહેલું પણ જે

ગણધર મહારાજઓએ શુશ્ર્યું ન હોત અને એ તારકાની નિશામાં રહી સૂત્રપ્રદાન કરનારા ઉપાધ્યાય ભગવાનો ન હોત તથા મોક્ષમાર્ગના સહાયક સાધુ ભગવાનો ન હોત, તો મુક્તિમાર્ગ કેમ ચાલત? હવે એ પાંચે બંને ક્યારે? સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, અને સમ્યક્તપ હોય તોજ! સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન પણ ફળે ક્યારે? સમ્યક્ચારિત્ર હોય તો! અને સમ્યક્ચારિત્ર પણ સમ્યક્તપ હોય તો જ દીપે. આથી સ્પષ્ટ છે કે-જે આત્માને મન વશ કરી દાનાદિ ધર્મની શુદ્ધ આચારણાદારા મુક્તિપદ સાધવું હોય, તે આત્માને માટે આ નવ પદો પરમ આલંબન રૂપ છે. આવાં શુદ્ધ આલંબનોના આલંબન વિના, મન રખડતું જ રહે છે. અને એ કારણથી આત્મા ભયંકર આપત્તિના હેતુભૂત પ્રમાદોને આધીન થઈ, આ ભયંકર સંસારરૂપ અટવીમાં ભટકીજ મરે છે. આથી જે આત્મા સંસારરૂપ અટવીમાં ભટકવાથી ત્રાસ્યા હોય, તે આત્માઓએ સર્વશ્રેષ્ઠ એવાં એ નવ પદોના આલંબનથી મનને વશ કરી, તે દ્વારા પ્રમાદોને જીતીને અને શુદ્ધ ધર્મનું પાલન કરી અક્ષયસુખના સાધનરૂપ મોક્ષ-પદની પ્રાપ્તિ માટે પ્રબળ પ્રયત્નો કરવાજ જોઈએ.

સમાનવાદની મૂર્ખતા—

એટલું જાણ્યા પછી કોણ કહેશે કે-શ્રી શ્રીપાલચરિત્ર કે તેના આધારે બનેલા રાસમાં, લાગ કે વૈરાગ્યની અને તેના યોગે થતી દીક્ષાની વાત નથી? આત્માને નિર્મળ બનાવવાની ઇચ્છાવાળા માટે તો જૈનશાસનમાં હરેક અનુયોગમાં એ વસ્તુઓ છે. દરેક આત્માએ આ પરમ આલંબનરૂપ નવે પદો ઉપર અવિચળ શ્રદ્ધા કેળવવી જ પડશે. એ નવ પદ ઉપરની શ્રદ્ધા વિના કોરા ‘સોહં’ તથા ‘અર્હં’ના જાપથી તેવો લાભ નહિ જ મળે. જેમ ચિંતામણિ ધમ્મિત આપે, પણ એને મેળવવા માટે ભાગ્ય જોઈએ, એને ઓળખવાની તાકાત જોઈએ અને એને

આરાધવાની શક્તિ જોઈયે ! એ બધું હોય ત્યારે જ ચિંતામણિ દ્વેષ : ભાગ્યહીનને તો આ બધું ન દેખાય માટે કલ્પિત જ લાગે. તેમ આ નવે પદ ઓળખાય, જણાય કે સમજાય નહિ તથા તેના ઉપર શ્રદ્ધા જ થાય નહિ, તો 'સોઈ' કે 'અઈ'નો જાપ કલ્યાણકારી ન જ નિવડે. એટલે શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવામાં આવતા આ જાપથી કષાયો જાય અને આત્માને શાંતિ થાય, એમાં જરા પણ નવાધ નથી. જે જે આત્મા શ્રદ્ધાપૂર્વક નવે પદોની આરાધના કરે, તે તે આત્માઓ પોતાના અનંત ગુણોનો આવિર્ભાવ કરી, અનંત સુખના ભોક્તા થઈ શકે છે, કારણ કે-દરેક આત્મા સત્તાગત ગુણોથી સમાન છે.

(પ્રશ્નકાર ૨૦ તો પછી 'નમો લોચ સર્વજીવાણં' કેમ નહિ ?)

દરેક આત્મામાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્ય સત્તાએ તો છે જ. છતાં શ્રી અરિહંત ચોવીસ જ કેમ ? વાસણ ધાતુનાં ઘણાંએ હોય, તેમાં કાટવાળાં પણ હોય અને ઉજળાં પણ હોય, પણ પ્રદર્શનમાં કાટવાળાં ન જ મૂકાય. એ રીતે અહીં પણ પ્રદર્શનમાં કર્મવાળા આત્માઓને ન જ મૂકાય, માટે નવકારમાં એવા પદની સ્થાપના કરવા ઇચ્છનારા તો અજ્ઞાનીઓ જ છે. અને એવાઓને કહો કે-અનંતશક્તિ તો બધામાંજ છે, તો ગધેડાઓને પણ નમો. આત્મા તો બાપ અને છોકરો બેયમાં સમાન છે, માટે બાપ છોકરાને બાપા કહે કે નહિ ? સમતા આવે તે રાગદ્વેષના અભાવની દૃષ્ટિએ ગણે અને લેખે સરખું, પણ કહે કેવું ? વીતરાગ કાય અને હીરાને પુદ્ગલની દૃષ્ટિએ ગણે સમાન, પણ કહે શું ? સમાનદૃષ્ટિ આત્માને એનામાં રાગદ્વેષ ન હોય, પણ વસ્તુનો વિવેક તો ન જ જાય. પરિપક્વમાં કેવલજ્ઞાનીઓ છતાં પાદપીઠ ઉપર તો જગત્તથ એવા પણ શ્રી ગણધર ભગવાન જ બેસે. પ્રભુ મહાવીરથી બીજે નંબરે ગૌતમ મહારાજ છે, પણ કેવલી નહિ ! કેવલજ્ઞાનીએ પોતાનું કલ્યાણ સાધ્યું, પણ શાસન ઉપર ઉપકાર તો શ્રી ગણધરદેવ જ કરી શક્યા. સિદ્ધપદે તો અસંખ્યાતા ગયા, પણ મૂર્તિ ચોવીસની

ક્રમ ? કારણ કે—બધા જ એમની પૂંઠે ગયા, માટે મૂખ્ય તો ચોવીસ જ ગણાય. લઢે તો હજારો સૈનિકો, પણ જ્યતો ચાંદ તો સેનાપતિને જ મળે. આત્મા જેમ મોટો અને તેમ વિવેકી અને. સમાન ભાવ આવે એ વાત ખરી, પણ એથી કાંઈ એ સ્ત્રી (બૈરી)ને મા ન કહે. સમાન ભાવ આવવાથી વિવેકના નાશની વાતો કરનારા ગાંડા છે. કેવળજ્ઞાનીની દષ્ટિ (દ્યાદષ્ટિ) મોટા આત્મા તેમજ નિગોદના આત્મા પ્રત્યે સમાન હોય, પણ દેશના કોને દે ? અને સ્વરૂપવર્ણનમાં ભેદ પાડે કે નહિ ? કેવલી, કેવલજ્ઞાની છતાં પરિષદમાં બેસે અને ગણધર-દેવ હ્રદમસ્થ છતાં પાદપીઠ ઉપર બેસી દેશના દે, કારણ કે—તેમાં પણ વિવેક છે. બાપની હયાતિમાં દીકરો રાજગાદીએ બેસે, તો ગાદી ઉપર દીકરો જ બેસે અને બાપ સભામાં જ બેસે એમાં નવાઈ શી ? દીકરો (રાજ) સભામાં આવે ત્યારે બાપ પણ ઉભો થાય. ધરે ભલે એ રાજ બાપની પૂજા કરે, પણ સભામાં કાયદો શો ? દીકરો ગાદી ઉપર હોય અને બાપ આવે તો એને ઉભા થવાની જરૂર નહિ. વર્તમાનમાં પડિત મોતીલાલ નહેરૂએ શું કર્યું ? પોતાના દીકરા માટે ખુરશી ખાલી કરીને ! પહેલા વર્ષમાં એ પ્રમુખ હતા અને હવે ? પદના સ્થાને અધિકાર હોય જ. તે વિના પદસ્થ ન બનાવાય ! જે એમ સમાનતાની વાતો કરે તો જ્ઞાની કીડીમંકોડીને પણ બેળા કરી ઉપદેશ કેમ ન દે ? માટે સમાનતાનો ઘેલો અર્થ ન કરતા.

શ્રી અરિહંતદેવજી દાન—

જેણે સાધુ, ઉપાધ્યાય, આચાર્ય, અરિહંત, કે સિદ્ધ બનવું હોય, તેણે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ મેળવવાનું જોઈએ.

(પ્રશ્ન૦ તપની શક્તિ ન હોય તો ?)

ભાવનાથી ધીમે ધીમે મેળવે, ભલે ભવાંતરે મળે, પણ શક્તિ કેળવે. કહેવત પણ છે કે—આહાર અને નિદ્રા વધાર્યા વધે અને ઘટાડ્યાં

છટે. પચીસ ચીજ ખાનારો ચોવીસ ખાય : યાવત્-એક ખાય તોયે મરી ન જાય. મુદ્દો એ છે કે-આ શાસનમાં વાંઝણી ભાવના ન ચાલે. અડતાલીશ મીનીટ (નોકારશી)નો તપ કરે, પછી ખાવન મીનીટ, એમ વધતે વધતે પોરશી, સાઢપોરશી વિગેરેનો અભ્યાસ કરે તો શક્તિ આવે, પણ કોરી વાતો કરે એ ન ચાલે. શ્રી અરિહંતદેવ માર્ગના સ્વયં અનુભવી થયા પછી માર્ગદર્શક, માર્ગસ્થાપક અન્યા છે. બીજા આત્માને ગૃહસ્થલિંગે કે અન્યલિંગે પણ કેવળજ્ઞાન થાય, પરંતુ શ્રી અરિહંતદેવને તો સ્વલિંગેજ કેવળજ્ઞાન થાય. એમનું દાન અખંડિત, શીલ અખંડિત, તપ અખંડિત અને ભાવના પણ ઉંચી ને અખંડિત : એ ચારેને એ પોતે અનુપમ રીતે સેવે. દીક્ષા લીધા પહેલાં એક વર્ષ સુધી સૂર્યોદયથી ભોજન સમય સુધી અખંડપણે દાન દે. ‘માગો, માગો’-કહીને જે જે માગે તે તેને દે. લક્ષ્મીને કાંકરાની જેમ ઉડાવે. લક્ષ્મીને ત્યાજ્ય માનીને એવી રીતે ફેંકે કે-જોનારને ત્યાગભાવનો સાક્ષાત્કાર થાય. દેવો લાવી લાવીને આપે અને ભગવાન ફેંક્યા કરે. પેલા લાવતાં ન થાકે અને આ ફેંકતાં ન થાકે. પેલા ફેંકે છે માટે દેવો લાવે છે. તમે તો તીજોરોમાં ભરો છો, ત્યાં દેવો આપે ક્યાંથી ?

(પ્રશ્ન૦ દેવો લક્ષ્મી લાવે ક્યાંથી ?)

દુનિયામાં લક્ષ્મીનો પાર નથી. માલીકાની લક્ષ્મી ન લાવે. કૃપણની લાવે એમ પણ ન સમજવું. માલીકી વિનાની લક્ષ્મી લાવે. કૃપણની એટલાજ માટે લક્ષ્મી કાંઈ દોષિત નથી. દોષિત તો કૃપણનું હૈયું હતું. કૃપણ ગયો પછી એ લક્ષ્મીમાં વાંધો નથી. અશુદ્ધિ તો કૃપણના હૈયાની હતી. દેવો એવી લક્ષ્મી લાવે કે જેના ઉપર કોઈની પણ માલીકી ન હોય. શ્રી તીર્થંકરદેવ બાર મહિના સુધી આ રીતનું દાન દે, પછી દીક્ષા લે. એમની દાનની ક્રિયાથી તો દુનિયામાં ત્યાગના કુવારા ઉડતા હતા. શ્રી જિનભગવાન દાન અનુકંપાશુદ્ધિએ દે છે.

એમનું દાન દુનિયાની નજર ત્યાગ તરફ ખીંચે છે. દાન તે કે જે જોઈને કૃપણને પણ થાય કે-હું કંચાલ છું. ધર્મની આચરણા તે, કે જોને જોઈને ન પામેલો પણ પામે. શેર દે અને પાશેર માટે આંડું જૂએ, એ તેવું દાન નથી. ભયવાને તો ઉદ્ધોષણા કરી કરીને દાન દીધું છે. એ દાતાર એવા કે-ચાચકનાં મન તૃપ્ત થઈ જાય. મેમાન જમવા બેસે ત્યાં આગ્રહ કરો, તો ધરાઈ જશે. જમાડનાર જે કૃપણ થાય, તો વરો ડગલ થાય અને વધારામાં અપયશ મળે. જમણવારમાં જે જરા ખૂટયાની વાત સંભળાય, તો એક લાડુ ખાનારો અઢી ખાય, પણ તમામ સામગ્રી ખૂલ્લી મૂકાય તો જમનારને ડકાર આવે. બીખારી પણ દાતારને ત્યાં પછી આવે, કેમકે-એ માને છે કે, એ તો છે જ. એટલે પહેલાં બીજે બધે ફરે. સારા શાહુકારને ત્યાં પડેલા રૂપિયા લેવા કોઈ જાય નહિ : જમા કરાવે પણ ત્યાં કોઈ લેવા જાય નહિ : અને જરા તૂટવાની ખૂમ પડે અથવા આજની કાલ કહેવાની શંકા થાય, તો બધા એકી સાથે ત્યાં દરોડો પાડે, આ એક કાયદો છે. એટલે ઉત્તમ આત્માઓની દાનાદિક ધર્મક્રિયાઓ બીજાને પણ ધર્મ પમાડે એવી જ હોય છે અને તેમાંય શ્રી અરિહંતદેવનાં તો દાન, શીલ, તપ અને ભાવ, -એ બધું જ અનુપમ હોય છે.

(પ્રશ્ન૦ ઈચ્છિત આપનાર પ્રભુ પાસે કોઈ સ્ત્રી માગે તો ?)

પ્રભુ પાસે દાન લેવા આવનારની એવી ભાવના થતી જ નથી. એ તો નક્કી જ માનવું કે-દુર્જનની હજારો દુર્ભાવનાઓ સંજ્જનો પાસે દયાઈ જ જાય છે. તો પછી શ્રી અરિહંતદેવ જેવા પાસે દાન લેવા આવનારને એવી ભાવના થાયજ શાની ?

શ્રી અરિહંતદેવ પ્રથમ પદે શાથી ?

શ્રી અરિહંતદેવનો આત્મા છેલ્લે છેલ્લે પણ પૂર્વના ત્રીજા ભવે તો સમ્યક્ત્વ પામે જ અને જે શ્રી અરિહંતદેવનો આત્મા ત્રીજા ભવથી પણ પહેલાં સમ્યક્ત્વ પામ્યો હોય, તે પણ ત્રીજા

ભવમાં સમ્યક્ત્વ પામેલા હોય તેમની માફક જ ત્રીજો ભવે-‘ સર્વા જીવ કદં શાસનરસી’-આ ભાવનાના યોગે ‘ તીર્થંકર-નામકર્મ ’ નિકાએ અને તે નિકાચવા માટે વીસે સ્થાનક અથવા એમાંથી અમૂક, -યાવત્ એક તો અવશ્ય આરાધે જ. આ આરાધનાના યોગે-‘શ્રી તીર્થંકર નામકર્મ’ને નિકાચિત કરીને આવેલા હોવાથી પોતાના જ્ઞાનદારા જાણેલા સમયે અનગાર બની, ઘેર ઉપસર્ગો અને પરિપહેને સહી, કેવલજ્ઞાન ઉપાભ્યાં પછી, ધર્મતીર્થની-મોક્ષમાર્ગની સ્થાપના કરે છે. આવા આત્મા શિવાય બીજો આત્મા ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરવાની સત્તા ધરાવતો જ નથી અને એજ કારણે એ પ્રથમપદે છે. શ્રી તીર્થંકરદેવ થઇને મુક્તિ પદે જનારા આત્મા બહુ જ થોડા હોય છે. એક એક શ્રી તીર્થંકરદેવની પૂંદે સંખ્યાબંધ, યાવત્-અસંખ્યાતા આત્માઓ મુક્તિએ ગયા છે, જાય છે અને જશે. એ મહાપુરૂષની એજ મહત્તા છે કે-એમના વિના શાસનની સ્થાપનાજ નથી થતી. શાસનના સ્થાપકજ એ, અને માટે જ એ પહેલા પદે ! એમાં કદી જ ફેરફાર ન થાય.

(પ્રશ્ન૦ જેમ શ્રી જૈનશાસને શ્રી અરિહંતદેવ માર્ગના દર્શક અને સ્થાપક હોવાથી શ્રી અરિહંતદેવને પ્રથમ સ્થાપ્યા, તેમ આજે પણ જેને જે માર્ગ દર્શાવે, તે તેને પ્રથમપદે સ્થાપી શકે કે નહિ ?)

આ પ્રશ્નજ વિલક્ષણ છે. આમાં ઘણીજ ગેરસમજ છે. તે છતાં પણ આજે આ પ્રશ્ન થવો એ સહજ છે, કારણ કે-એવા પણ અજ્ઞાનીઓ અત્યારે છે, કે જેઓએ એવી રીતિએ માનીને પોતાના માનેલા ઉપકારીને એ રીતેજ નહિ, પણ એથીએ અધિક માનવાની મૂર્ખાઈ અને ધીકાઈ સેવી છે. પ્રથમ તો તમારે એ સમજી લેવાનું છે કે-શ્રી જૈનશાસન એટલે એક શાશ્વત સ્થાપન : એટલે એમાં કોઈ નવી કલ્પના કરી કે અમૂક પ્રથમ સ્થાપ્યું અને અમૂક પછી સ્થાપ્યું એવું કાંઈ છેજ નહિ : પણ એ બધી જ વસ્તુઓ શાશ્વત કાલથી તે સ્વસ્થ-

પેજ છે અને અનંતજ્ઞાનીઓએ જે જે સ્વરૂપે છે, તેને તે સ્વરૂપે પ્રકાશિતજ કરી છે, એટલે એ વસ્તુઓ પણ શાશ્વત્ છે અને તેના હેતુઓ પણ શાશ્વત્જ છે ! માટે એના ઓઠા નીચે પોતાના માની લીધેલા ગમે તેવા ઉપકારીને જો પહેલા પદે લાવવાનું મનાય, તો તો એ શાશ્વત્ નવકારમંત્રને રોજ બદલવો જ પડે, એટલે કે- ' જેને શ્રી અરિહંતદેવથી ઉપકાર થાય, તે તો જાણે પહેલું પદ છે, તેમ ને તેમજ કહે. જેને સિદ્ધનું સ્વરૂપ સાંભળાને જ આત્માની જાગૃતિ થાય, તેને સિદ્ધ ઉપકારી ગણાય, માટે એને માટે 'નમો સિદ્ધાણં' એ પદ પહેલું : કોઈ ને આચાર્યથી ઉપકાર થાય તે પહેલા પદે ' નમો આચરિદ્વાણં ' સ્થાપે અને તેમાંથી અમૂકથી થાય તો અમૂક નામ પહેલાં સ્થાપિ દે અને કોઇને ઉપાધ્યાયથી ઉપકાર થાય, યા કોઇને સાધુથી થાય તથા કોઇને પોતાની સ્ત્રીથી થાય, તો તે તેનું નામ પહેલા પદે સ્થાપે. આથી તો આખું વસ્તુસ્વરૂપજ હણાઇ જાય. કોઇ કોઇ વખત કોઈ કોઇથી ઉપકાર થાય એ બંને, પણ એથી કાંઇ એની સ્થાપના અથોગ્ય રીતે પદમાં નજ થાય, કારણ કે-એ સધળા ઉપકારની જડ શ્રી અરિહંતદેવજ છે : બીજાઓ પણ જે ઉપકાર કરી શકે છે, તે ઉપકાર તે તારકે સ્થાપેલા ધર્મતીર્થના પ્રતાપે જ કરી શકે છે અને એથી એ તારક જ પ્રથમ પદે છે. સિદ્ધપદ સાધ્યરૂપ હોવાથી, તેમના પછી તરતજ બીજા પદે શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા છે અને તે પછી મૂખ્ય તથા માર્ગના રક્ષક અને પ્રચારક આચાર્ય ભગવાન્ હોવાથી ત્રીજે પદે આચાર્ય ભગવાન્ છે અને તેમની જ નિશ્રામાં રહીને ઉપાધ્યાય ભગવાન્ સૂત્ર-અર્થના પાઠક હોવાથી અને સાધુભગવાને મોક્ષમાર્ગના સાચા સહાયકો હોવાથી, તેઓજ ક્રમસર ચોથે અને પાંચમે પદે છે. આ ક્રમમાં ફેરફાર જરાએ નજ થાય. જેનો ઉપકાર હોય તેની પ્રત્યે રહેજે હાથ જોડાઈ જાય કે માથું નમી જાય તે બંને, પણ અમૂક રીતિએ તો અમૂકને જ મનાય, એ મર્યાદાનો લોપ જરા પણ આશાસનમાં નજ ચલાવી લેવાય. ઉપકારને લીધે સહજ થઇ જતી

નમનાદિ ક્રિયાને અવિનયમાં નથી ગણી : પણ કોઈ કોઈ ઉપર બહુ પ્રેમી બને તે એને જ જિન વિગેરે કહી દે, તે તો આ શાસનમાં નજ આવે.

શ્રી અરિહંતદેવનું સ્વરૂપ.

હવે ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ દેશનામાં આગળ આશ્રતાં, શ્રી અરિહંતદેવના ધ્યાનનો ઉપદેશ આપતાં, તે તારકનું સ્વરૂપ વર્ણવતાં દરમાવે છે કે—

“ તત્થરિહંતેઽટ્ટારસ—દોસવિમુક્કે વિમુદ્ધનાણમણ ।

પયહિયતત્તે નયસુર—રાણ જ્ઞાણહ નિચ્છંપિ ॥ ૧ ॥ ”

*

‘ હે ભવ્ય જીવો ! શ્રી અરિહંત આદિ નવે પદોમાં પ્રથમ પદે રહેલા શ્રી અરિહંતદેવો, કે જે અઢારે દોષોથી વિમુક્ત છે, વિશુદ્ધ-જ્ઞાનમય છે, તત્ત્વોને પ્રકટ કરનાર છે અને સુરેશ્વરો પણ જેઓની આગળ નમી પડેલા છે, તેઓનું તમે હંમેશાંને માટે પણ ધ્યાન કરો. ’

*

આવા ગુણમય શ્રી અરિહંત થનારા આત્માઓજ આ વિશ્વમાં અન્ય મુક્તિમાર્ગિ આત્માઓ કરતાં અલ્પ હોય છે. આ પુણ્યાત્માઓની યોગ્યતાજ કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની હોય છે. એ યોગ્યતાના યોગે તે આત્માઓ એવા થઈને શ્રી અરિહંત થાય છે, કે જેના યોગે તેઓનું સ્વરૂપ વચનાતીત થઈ જાય છે. તે પુણ્યાત્માઓ માતાના ગર્ભમાં પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં—‘ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન ’—આ ત્રણે જ્ઞાનોને સાથે લઈને જ આવે છે અને એથી તે પુણ્યાત્માઓ, પોતાના—‘ અવન, જન્મ, દીક્ષા, જ્ઞાન અને નિર્વાણ ’ કલ્યાણકના સમયને લણીજ સારી રીતે જાણે છે. તે પુણ્યાત્માઓના એ પાંચે પ્રસંગો કલ્યાણક તરીકે ઓળખાય છે અને તે પાંચે પ્રસંગો

બને તે સમયે, ત્રણે લોકમાં ઉદ્ધોત થાય છે અને પરમદુઃખમાં પડેલા નારકીના જીવોને પણ મુખ થાય છે. આ પાંચે પ્રસંગો ઇદ્રે પોતાના સિંહાસનના કંપવાથી જાણે છે અને તેઓ પણ એ પાંચે પ્રસંગોને ધણાજ ઠાઠથી ઢિંજવે છે અને શ્રી નંદીશ્વરદ્વીપમાં જઇને મહામહોત્સવ કરે છે. આ તારકોનો એકેએક પ્રસંગ જગતના જીવોને કોઈ અનેરીજ વિશિષ્ટતાઓનું પ્રદર્શન કરાવે છે અને ભવ્ય જગત માટે એક એવું તરવાનું સાધન-ધર્મતીર્થ સ્થાપે છે, કે જેની સરસાઇ કરવાને જગતનું એક પણ દર્શન હામ નથી બીડી શકતું : એટલુંજ નહિ પણ ઇતર દર્શનોમાં જે કંઈ કંઈ સાઈ દષ્ટિગોચર થાય છે, તે પણ આ તારકે સ્થાપેલા ધર્મતીર્થનું જ છે, પણ બહારનું નથી : અર્થાત્-સર્વ કલ્યાણના પ્રરૂપકો યા કલ્યાણકારી માર્ગમાત્રના સ્થાપકો, આ તારકો શિવાય અન્ય કોઈ પણ આત્માઓ છેજ નહિ, એ એક સુનિશ્ચિત વાત છે.

શ્રી તીર્થંકરદેવોના વાદ ન હોય !

આથીજ કહેવું પડે છે કે-આ તારકોએ શ્રી તીર્થપતિ થવાના ભવમાં શું કર્યું, તે જાણીને તેવુંજ કરવાના ચાળા કરવાનો અધિકાર આપણને નથી. આપણે તો તે તારકોની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ એજ બસ છે. તે પુણ્યપુરુષોએ એવી આરાધના કરી છે કે-એક સરખી નામના પામીને નીકળે છે, ઝળકીને બહાર આવે છે. પોતે સ્વયંમંબુદ્ધ હોય છે. એ તારકો તો સંસારમાં રહે છે તો પણ પુંડરિક કમલની માફક નિર્લેપપણે રહે છે. એ તારકોનો ભોગનો ભોગવટો તે પણ કર્મક્ષય માટે છે. માંદાને રોગના નાશ માટે જેમ દવાની પડીકી છે, તેમ એમને ભોગો તથા સ્ત્રીઆદિ પરિવાર વિગેરે ભોગરોગના નાશ માટે દવાની પડીકી જેવાં છે : કારણ કે-તે તારકો ભોગોને રોગો તરીકે ચિંતવે છે અને એવી વિશિષ્ટ એવા વૈરાગ્યવાળા દશા બીજાને નથી હોતી. ‘સર્વો જીવ કંઈ શાસનરસી’-એ ભાવનાથી

શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મ બાંધીને આવ્યા છે, ત્યાં બીજી ભાવના ટકકર મારી શકતીજ નથી. આથી ૨૫૪ છે કે-એ લોકોત્તર મહાપુરૂષોના વાદ ન થાય : માત્ર એ તારકો પ્રત્યે ભક્તિભાવ પેદા કરવા માટે એ તારકોની જીવનચર્યા જાણવા જેવી, વિચારવા જેવી અને મનન કરવા જેવી છે અને એજ માટે મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ એક સ્તવનમાં સ્તવે છે કે—

“તાહરી ગત તું જાણે હો દેવ !
સમરણ ભજન તે વાચક યશ કરેજી.”

*

અને કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન્ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ શ્રી વીતરાગસ્તોત્રમાં સ્તવના કરતાં કહે છે કે—

“નારકા અપિ મોદન્તે, યસ્ય કલ્યાણપર્વસુ ॥
પવિત્રં તસ્ય ચારિત્રં, કો વા વર્ણયિતું ક્ષમઃ ॥ ૧ ॥ ”

*

‘જેનાં કલ્યાણપર્વોમાં નારકીયો પણ ખૂશી થાય છે, તેના ચારિત્રને વર્ણવવા માટે કોણ સમર્થ છે ?’ અર્થાત્-કોઈ પણ નથી.

*

ત્રણે જ્ઞાનને સાથે લઇને આવેલા અને સર્વશક્તિસંપન્ન એવા આત્માઓના વાદ પામરો કરવા બેસે, એ કેમજ નભે ! જે તારકો પોતાની સર્વ સ્થિતિ જાણે, તેઓ જેમ જાણે તેમ આચરે, તે પ્રમાણે બીજાથી કેમજ અચરાય ? પરણવા માટે અતિ આગ્રહ કરતા અને તેમાં શ્રી ઋષભદેવસ્વામિ આદિનું દષ્ટાંત આપી પરણવાનું સમર્થન કરતા, પોતાના પિતાને શ્રી નેમનાથસ્વામિએ કહ્યું હતું કે- ‘તેઓને ભોગાવલિ કર્મ બાકી હતાં અને મારે નથી, તેમજ સંસારમાં રખડાવનાર વિવાહ પ્રત્યે આટલો બધો આગ્રહ શો ?’ અને

કૃષ્ણજીએ જ્યારે-‘રાજમતિમાં રૂપની ન્યૂનતા નથી, તું પણ યુવાન છે, તો તને વૈરાગ્ય શાથી થયો ? વળી માયાપને દુઃખી કરીને જવું એ તારા જેવા વિવેકી પુત્રને યોગ્ય નથી.’-આવા આશયનું કહ્યું, ત્યારે તેના ઉત્તરમાં ભગવાન શ્રી નેમનાથસ્વામિજીએ કહ્યું કે-‘મને તો આ ભવ જોષને વૈરાગ્ય થાય છે. વળી જો કોષનું દુઃખ કોઈથી છેદાતું હોય, તો માતાપિતા માટે વિવેકી પુત્રા પ્રાણી પણ આપે, પણ તેમ થતું નથી : કારણ કે-પુત્રાની હયાતિમાં પણ જન્મ, જરા અને મૃત્યુ વિગેરે દુઃખો માતાપિતાને પોતાને ભોગવવાં પડે છે, તેમાંથી કોઈજ રક્ષણ કરી શકતું નથી અને મારી જરૂર માતાપિતાને દષ્ટિના આનંદ માટે હોય, તો મારા વિના પણ ‘મહાનેમિ’ વિગેરે સુખના હેતુભૂત પુત્રા છે : બાકી હું તો હવે તો સંસારમાર્ગના ગમ-નાગમનથી ધરડા મુસાફરની માફક થાક્યો છું, માટે હું તો સંસારમાં રખડવાના કારણભૂત કર્મોના ઉચ્છેદ માટેજ યત્ન કરીશ.’ આ રીતે તેઓ જ્ઞાની હોવા છતાં કહે છે અને ચાલી નીકળે છે. પોતાને ભોગાવણિ છે કે નહિ તે પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો જાણી શકે છે. આવના વાદ બીજથી કેમજ લેવાય ? દેખતાને દોડતા સાંભળી આંધળાઓ પણ જો દોડે, તો તેઓ તો ભટકાઇજ મરે, એમાં શું આશ્ચર્ય ? માટે સીધી રીતે અને સુખપૂર્વક ધર્મની આરાધના કરવી હોય તો શ્રી જિનેશ્વરદેવના વાદ ન કરતાં, માત્ર એ તારકોની આજ્ઞાજ સેવા, કારણ કે-એ તારકોની આજ્ઞાજ તારણહાર છે. પણ આજ્ઞા વિષયક પટેા તો કહે છે કે-‘ભગવાન પરણ્યા તો અમે કેમ ન પરણીએ ?’ પણ-‘એ તો પરણ્યા છતાં વિરાગી રહી શક્યા હતા.’-એ જાણો છો ? અને જો ભગવાને કરેલુંજ કરવાનું હોત, તો તો દાદશાંખી પણ કહેવાની શી જરૂર હતી ? માત્ર ભગવાનનું જીવન લખત અને કહેત કે-એમજ કરવું : અને તેમ થયું હોત તો કોઈ પણ મુક્તિ ન સાધી શકત અને વધુમાં-‘થા ઋષભદેવસ્વામિના શાસનમાં માતાને રોવરાવીનેજ દીક્ષા લેવાનું ગણાય અને ભગવાન શ્રી

મહાવીરસ્વામિના શાસનમાં માગ્યાપ જીવે ત્યાં સુધી ન જ લેવાય અને ત્રીસે વર્ષે તો લેવીજ પડે એમજ મનાય.’-માટે એમના વાદ કરવાની વાતજ ગાંડાઇભરેલી છે : સમજો કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવની તો બધીજ ક્રિયાઓ નિયત છે, માટે એમના તો વાદ નજ હોય. ‘રાજ્ય મુસાફરી જવાનો હોય એને તો રપેશીયલ ટ્રેઇન હોય, રસ્તામાં જંક-શને જંકશને એને માટે તો તમામ માનપાનની, ભોજન ઇત્યાદિની સામગ્રીઓ હોય.’-આથી કોઇ મૂર્ખો એના વાદ કરવા ઇચ્છે તો શું વળે ? શ્રી જિનેશ્વરદેવની તો ત્રીજી ભવથી (તીર્થંકર-નામકર્મ નિકામ્યું ત્યારથી) બધી ક્રિયાઓ નિયત થઈ ગઇ છે. દીક્ષાના સમય પહેલાં એક વર્ષ પહેલાં લોકાંતિક દેવો આવેજ, ભગવાન વાર્ષિક દાન દે, ઇંદ્રો મહોત્સવ કરે અને ભગવાન દીક્ષા લે. કોઇ કહે કે-‘ભગવાન જેવો વરઘોડો નીકળે તોજ દીક્ષા લેવી’-તો એ અને ? ભગવાનને બેસવા તો ઇન્દ્રો શિખિકા લાવે છે, જ્યારે આજ તો દીક્ષાનો પાલ-ખીને ભાગનારા પાક્યા છે : દીક્ષાના સમાચાર મળે કે-ધાંધલ કરનારા નામચીનો તૈયારજ છે : કાંઇ ન ફાવે તો છેવટે, ફાટેલા કાળા કોટને ફાડીને કાળો વાવટો પણુ ધરે અને નાક કાપીને પણુ અપશુકન કરે એવા પણુ પડ્યા છે : ત્યાં થાય શું ? માટે એ તારકોના વાદ કરવા પાલવેજ નહિ. શ્રી જિનેશ્વરદેવ જેવા પણુ સંયમી થવા ગયા, ત્યારે આંસુ પાડનારા હતા. એ મહર્ષિ તો જિનલિંગેજ વિચરે, રજોહરણાદિ પણુ એમની પાસે ન હોય અને કેવલજ્ઞાન થાય ત્યાંસુધી સ્થિર આસને બેસે પણુ નહિ : હવે કહો કે-ખીજથી એ અને ? ‘ભગવાન પાળે એમ પાળે તેજ સંયમી’-એવું જો હોય, તો તો મુક્તિએ ચોવીસ જ જાય, પચીસમો કોઇ ન જાય : કારણકે-જહ્મરથકાલમાં કાયમ હોવા તો એજ રહે ! ખીજ માટે એમ જો હોય, તો તો તેઓને તો ઓલો પાછોજ આપવો પડે ? પોતે કરપાત્રી છે. ખોખામાં સાગરના સાગર ભરાય તોયે શિખા થાય, પણુ એક ટીપું નીચે ન પડે. લખિધ વિના કરપાત્રી થવાની આજ્ઞા નથી. એ રીતે ત્યાં ને ત્યાં

આહાર કરીને વળી ઘેર તપશ્ચર્યા આદરે અને ગમે તેવા ઉપસર્ગોને પણ સહે. એવા તારક શ્રી તીર્થંકરદેવોના વાદ લેવાય, તો તો બીજાઓ માટે દીક્ષા બંધન થઈ જાય. એમની પાસે ઓખા નહિ, માટે બીજાએ પણ તે ન રાખવા એવો કાયદો ન જ થાય. બીજાઓએ તો તે તારક શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા જ પાળવાની છે. વળી એ તારક ‘માયાપની આજ્ઞા વિના દીક્ષા ન જ લેવાય એમ પણ કહે ?’-નહિ જ, કારણ કે-‘મરી જાય તોયે આજ્ઞા ન આપે એવાં પણ માયાપ હોય છે’-એમ તે તારકો નહોતા જાણતા એમ નહિ, પણ જાણતા જ હતા અને એથી તે તારકોએ દરેક જાતની સુંદર મર્યાદાઓ દર્શાવી છે અને એથી સમજી શકાય તેમ છે કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ ન વર્તે તે માયાપ યોગ્ય અને એમની આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ વર્તનાર માતા એ વસ્તુતઃ માતા નથી, પિતા એ પિતા નથી અને ગુરુ એ ગુરુ પણ નથી ! આજના મૂર્ખા તો એવા છે કે-વાદ અરિહંતદેવના કરવાનું કહે છે અને પાછું તેમને કેવલજ્ઞાન તો ધરમાં રહીને જ લેવું છે. એથી તો તેઓ ‘શ્રી અરિહંતદેવને કેવલજ્ઞાન ધરમાં નહોતું થયું’-આ વાત યાદ જ નથી કરતા, કારણ કે-ફાવતું લેવું છે ! ફાવતું લેવાની તો સુંદર આવડત છે અને એથી ‘ભગવાન્ શ્રી મહાવીરદેવે માયાપ જીવ્યાં ત્યાંસુધી દીક્ષા ન લીધી એ માન્ય, એ વાત તો લેવાની જ, એટલે માયાપ જીવે ત્યાં સુધી દીક્ષા ન જ લેવાય.’ પણ માયાપ મરી ગયા પછી દીક્ષા લેવી જ એ પાછો કાયદો નહિ ! કહો, ફાવતું લેવાની કેવી સુંદર કળા ! એમણે પોતાની ધર્મપત્ની યશોદાને મૂકીને દીક્ષા લીધી અને યશોદાને પૂછ્યું પણ નથી. છતાં આજે કોઈ પત્નીને મૂકીને સંયમી થતો હોય, તો તેની સામે તો કોલાહલ ચાલુ જ. આવી આજની દુર્દશા છે ! ! બાકી આપણે તો એવો વાદ કરનારાઓને કહીએ છીએ કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવના વાદ કરી શકો તો અમે તો તમને પણ હાથ જોડીએ, પણ તે થઈ શકે તેમજ નથી : માટે જ આટલું આટલું કહીએ છીએ.

ક્યાં છે તે તારક જેવી માઆપ પ્રત્યેની તમારી ભક્તિ ! પણ એ એવા પુણ્યશાળી હોય છે કે-તેમના ગર્ભમાં આવવાથી તેમની માતાનું ઉદર પણ ઉંચું નથી થતું. એમના યોગે માતાને જરા પણ તકલીફ ન થાય અને તમારા યોગે તો તમારી માતાની કયી દશા થઇ હતી તે પૂછજો ! શ્રી જિનેશ્વરદેવ જેવા થવું હોય-એવા વાદ કરવા હોય, તો ફરીને ગર્ભમાં જાઓ અને માતાને જરા પણ તકલીફ ન આપો. બનશે ? અને તો કરી બતાવો. શ્રી તીર્થકરદેવને તો દૂધ પાવાની મહેનત પણ એમની માતાને નથી કરવી પડતી : એ તારકાએ તો કદી પણ પોતાના મળ ધોવાની મહેનત માતાને આપી નથી : તમે તો માતાનાં કેટલીય વાર કપડાં બગાડ્યાં હશે ! શ્રી તીર્થકરદેવની માતાને પ્રસૂતિની વેદના જરા પણ ન થાય અને તમારાથી વેદના એવી કે-તે તે જ જાણે. શ્રી તીર્થકરદેવની માતાને તે ગર્ભમાં આવે કે તરત મનોહર સ્વપ્નાં આવે અને તમારી માતાને ? જેઓ ગર્ભમાં આવે ત્યારથી જ માતાને તકલીફ, જન્મતાંય તકલીફ અને જન્મ્યા પછી પણ ભયંકર તકલીફોને આપનારાઓ છે, તેઓમાંના શ્રી તીર્થકરદેવના વાદ કરવા નીકળ્યા છે ! એવાઓની ધૃષ્ટતાનું વર્ણન કેટલું થાય !!

*

શ્રી જિનેશ્વરદેવની તેવી એક પણ ક્રિયા જો શ્રી ગણધરદેવો પણ નથી કરી શક્યા, તો તમે ને અમે કાણ ? માટે તે તારકોની તો આજ્ઞા જ માનવાની. તે તે તે અને આપણે તે આપણે ! એમનાં દાન, શીલ, તપ અને ભાવ ક્યાં અને આપણાં ક્યાં ! આજ તો એક પાનપટ્ટી ખવરાવે તે ચાર ખાવા માટે ! એક નાત કરે તે બધાને સંભળાવે અને કોઈ ન કરી શક્યો હોય એનો જીવ લે. આવા સર્વ રીતિના પાંગળાઓએ ખોટા વાદ કરવાનું છોડી દઇ, શ્રી જિનાજ્ઞાના પાલનમાં સંકળ થવું, એ જ શ્રેયસ્કર છે.

*

વળી ઠેટલાક કહે છે કે-‘ભગવાન જબરા હતા અને આપણે માયકાંગલા છીએ, માટે બળવાન થવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ અને તે આપણો ધર્મ છે !’ એવાઓને કહેા કે-ભગવાન કૂદીકૂદીને જબરા નથી થયા, પૂર્વેથી જ તૈયાર થઈને આવ્યા હતા : ઘોર સંયમના પાલનથી વીર્યાતરાય તોડીને પરાક્રમી થયેલા હતા અને જન્મતાં જ મેરૂ કંપાવ્યો હતા. તમે તો એવી આરાધના કરીને આવેલા, કે જેથી જન્મતાં તમને તો પોતાને જ કંપ-વા થયેલો, છતાં શ્રી જિનેશ્વરદેવ જેવાની સાથે વાદ કરવાની વાત કરતાં શરમ નથી આવતી ? જે તારકના પુણ્યનો પાર નહિ અને જેના વૈરાગ્યનો છેડો નહિ તથા ઇંદ્રો જેની સેવા કરે છતાં હૈયામાં જેને હિત્તેક નહિ, તે તારકની સાથે નર્પી અજ્ઞાની, અહિંસાને નામે ઘોર હિંસાનો પ્રચાર કરનારા, અને વાતાવાતમાં પોતાની જ મહત્તા ગાનાર તથા માર્ગાનુસારિપણાથી પણ દૂર એવાની સરખામણી કરનારા, ખરેખર પોતાની અજ્ઞાનતાનું પ્રદર્શન પૂરું મૂકવા સાથે, પોતાના અમૂલ્ય જીવનને બરબાદ કરવાનું કાર્ય કરે છે. આજ તો કોક સારો આદમી જરા માનથી બોલાવે, તો એ આદમી ક્યાંઈ માય નહિ અને પણ તો ઇંદ્રો પોતે સેવા માગે છે ! એવું તો એમનું પુણ્ય અને જેની જોડી પણ ન મળે એવો વૈરાગ્ય ! એવા પ્રભુની સાથે કોઈ પામરની સરખામણી કરવાના આળા કરવા એ નરી બાળએષ્ટા શિવાય બીજું છે પણ શું ?

*

કોઈ કહે છે કે-‘એમણે આલ્યવયમાં દીક્ષા નથી લીધી તો બીજાથી કેમ લેવાય ?’ પણ તેઓ સમજતા નથી કે-ન લેવાય એમ તે તારકે નથી કહ્યું, એટલું જ નહિ પણ લેવાય એમ કહ્યું છે અને પોતે હવરસના બાળકને દીક્ષા આપી પણ છે. વળી વિદ્યાર્થીઓ એવા ચુંભાલીસોને એકી સાથે દીક્ષા આપી છે અને તેમાંના કોઈ પણ કોઈની આજ્ઞા લેવા ગયા નથી.

*

એ ત્રણ લોકના નાથને વાદ ન કરાય. એમની તો એક એક ક્રિયા સાંભળીને અંગ ધ્રુજ ઉઠે તેમ છે. દીક્ષા લીધા પછી કેવલ ન થાય ત્યાંસુધી ઉભા જ રહે, તપ પણ ધોર કરે, અને ધોર ઉપસર્ગ તથા પરિષદોને સહે, પણ ડગે જ નહિ. આ તાકાત સાથે વાદ ન જ કરાય અને ગાદી ઉપર બેસતાં પણ જે ચાકી જાય, તેવા પામર સાથે તે તારકની સરખામણી પણ ન કરાય.

*

પણ આ બધી જ વાતો જેઓ સમજી શકે તેઓને માટે જ છે. બાકી જેઓ યદ્વાતદ્વા બકનારાઓ જ છે અને તેમાં જ કલ્યાણ માનનારાઓ છે, તેવાઓ માટે નથી : કારણ કે-તેવાઓ તો દુર્ગતિમાં જવા માટે જ મનુષ્યપણામાં આવેલા છે, માટે કેવલ ઉપેક્ષાને જ પાત્ર છે : નહિ તો બધી જ વાતો જો સમજવા ધારે, તો તેઓથી પણ સમજી શકાય તેવી છે. માટે તેવાઓ પણ સમજે તો તો સારું, પણ તમે તો બરાબર સમજો અને અર્થિઓને સમજાવો તથા આવા તારકના શાસનને પામી, બની શકે તેટલું તે તારકની આજ્ઞાઓનું પાલન કરી, મળેલા આ દુર્લભ માનવજીવનની સાર્થકતાને સાધી દ્યો : કારણ કે-આત્મકલ્યાણનો એ જ એક રાજમાર્ગ છે.

વ્યાખ્યાન ૨ જી.

ચૈત્ર-શુક્લ અષ્ટમી : વીર સં.-૨૪૫૬.

તારીખ-૬ : એપ્રિલ : સને ૧૯૩૦, રવિ.

જિનેશ્વરની સરખામણી જિનેશ્વર સાથે જ થાય !

આ પાણે કાલે જોઈ ગયા કે-‘ પરમાત્મા શ્રી મહાવીરદેવના પ્રથમ ગણધર લગવાનું શ્રી ગૌતમસ્વામિજી, પ્રભુની આજ્ઞાથી ‘રાજગૃહ’ નગરના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા અને ત્યાં દેશના સાંભળવા આટે આવેલો, શ્રી શ્રેણિક મહારાજ આદિ નગરીનો લોક-સમૂહ, પ્રદક્ષિણાપૂર્વક નમસ્કાર કરીને ઉચિત ભૂમિએ ખેડા પછી, પરોપકારમાં જ એક તત્પર એવા તે પરમર્ષિએ, સજલ મેઘના જેવા ગંભીર સ્વરે ફરમાવ્યું કે-‘ હે મહાનુભાવો ! પુણ્યના વશથી આર્યદેશ, આર્યજાતિ અને આર્યકુલમાં અતિશય દુર્લભ એવું મનુષ્યપણું અને તેમાં પણ સદ્ગુણો યોગ પામ્યા પછી, ભયંકર આપત્તિને લાવનાર મઘાદિક પાંચે પ્રકારના પ્રમાદનો એકદમ ત્યાગ કરીને, ઉત્તમ પ્રકારના ધર્મકર્મમાં સમ્યક્ પ્રકારે ઉદ્ધમ કરવો એ જ યોગ્ય છે : ‘દાન, શીલ, તપ અને ભાવ’-આ ચાર બેઢથી ધર્મ ચાર પ્રકારનો છે, અને તે સર્વ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ઉપદેશ્યો છે. એ ચારે પ્રકારના ધર્મમાં પ્રથમ દાનરૂપ ધર્મ પણ, મૂર્છાના ત્યાગાદિકરૂપ ભાવ વિના શિવ-સુખના સાધનરૂપ થતો નથી : ભાવની સુંદરતા વિનાનું શીલ પણ નિષ્ફલ : અને ‘અનાહારીપદ્ધતિ ઇચ્છારૂપ’ ભાવ વિનાનો તપ પણ સંસારની વૃદ્ધિનું જ કારણ છે, માટે પોતાના ભાવને જ સુવિશુદ્ધ બનાવવો એ યોગ્ય છે. પણ ભાવની શુદ્ધિ મનને આધીન છે અને એ મન આલંબન વિના અતિશય દુઃખે કરીને જીતાય તેવું છે અને એથી જ, એટલે કે-તે મનને વશ કરવા માટે સાલંબન ધ્યાન કહેલું છે અને જ્ઞાત્રોમાં જો કે-અહુ પ્રકારનાં આલંબનો વિદ્યમાન છે, તે

છતાં પણ જગદ્ગુરુ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ નવપદના ધ્યાનને સુપ્રધાન આલંબન તરીકે વર્ણવ્યું છે, કારણ કે-‘શ્રી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્-તપ’-આ નવ પદો, શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મમાં સારભૂત અને કલ્યાણનાં કારણ હોવાથી, વિધિપૂર્વક આરાધવા યોગ્ય છે.’

*

આલંબનની શુદ્ધિ, એ ચિત્તશુદ્ધિનું પરમ કારણ છે અને આ વિશ્વમાં એ નવ પદ જેવું કોઈ શુદ્ધ આલંબન નથી. દેવ, ગુરુ અને ધર્મ,-એ ત્રણે તત્ત્વો આ નવપદમાં સમાઈ જાય છે. શ્રી અરિહંતદેવ અને શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા,-એ બે પદો દેવતત્ત્વ છે : શ્રી આચાર્ય ભગવાન, શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાન અને શ્રી સાધુ ભગવાન,- ત્રણ પદો ગુરુતત્ત્વ છે : અને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ,-એ ચાર પદો ધર્મતત્ત્વ છે. એ નવે પદોમાં સૌથી પ્રથમ પદે શ્રી અરિહંતદેવો છે : કેમકે-મોક્ષમાર્ગના સ્થાપક એ છે. જો કે શ્રી સિદ્ધ ભગવાનો ગુણે એમનાથી વિશિષ્ટ છે, કારણ કે-શ્રી અરિહંતદેવને તો ચાર પ્રકારનાં અધાતી કર્મ બાકી હોય છે, ત્યારે શ્રી સિદ્ધ ભગવાનને તો આઠે કર્મોનો ક્ષય થયેલો હોય છે, પણ આખી દુનિયાના ઉપકાર માટે મોક્ષમાર્ગના સ્થાપક તો શ્રી અરિહંતદેવ જ છે : અવ્યાબાધપદ પણ શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા પામ્યા હોય છે અને શ્રી અરિહંતદેવને તો એ પદ પામવાનું હોય છે, તે છતાં પણ એ પદ પામવાનો જે માર્ગ, તેના સ્થાપક શ્રી અરિહંતદેવ હોવાથી પ્રથમ પદે તે છે. જેટલા આત્માઓ અત્યાર સુધીમાં મુક્તિ-પદને પામ્યા, વર્તમાન સમયમાં શ્રી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પામી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં જે આત્માઓ પામશે, તે સઘળા શ્રી અરિહંત-દેવોએ સ્થાપેલા શાસનની નિશાએ જ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. શ્રી અરિહંતદેવની નિશા વિના ન થવાય સિદ્ધ, ન થવાય

ઉપાધ્યાય કે ન થવાય સાધુ અને ન આવે સમ્યગ્દર્શન, ન આવે સમ્યગ્જ્ઞાન, ન આવે સમ્યક્ચારિત્ર કે ન આવે સમ્યક્તપ ! આ જ કારણે આપણે તો, એટલે કે—કદ્યાણના કોઇ પણ સાચા અર્થિએ, શ્રી અરિહંતદેવની આજ્ઞા જ પાળવાની : પણ માત્ર એમણે કર્યું તેજ નહિ કરવાનું. એમણે જે કર્યું તે તો તે જ કરે અથવા એમના જેવા જ કરે. જેમ શ્રી ઋષભદેવ ભગવાને કર્યું તે શ્રી મહાવીરદેવ અથવા શ્રી સીમંધરસ્વામી કરે અથવા શ્રી મહાવીરદેવે કર્યું તે શ્રી પદ્મનાભસ્વામી કરશે. આવા લોકોત્તર પુરુષોની ઉપમા, યદ્વા તદ્વા બકનાર અને સારી દુનિયાને આરંભ—સમારંભમાં રમપૂર્વક જોડી દઈ—‘ મહાત્મા, સંત કે પુરુષોત્તમ ’—બનવાની ઈચ્છાવાળા પાપાત્માઓને ન જ અપાય. વધુમાં જેમ એ તારકો માટે કોઇની ઉપમા નથી, તેમ એ પણ કોઇની ઉપમાના પાત્ર નથી જ. શ્રી જિનેશ્વરદેવની સરખામણી શ્રી જિનેશ્વરદેવની સાથે જ થઇ શકે. દુનિયામાં કોઇ વસ્તુ એવી નથી, કે જેની ઉપમા શ્રી જિનેશ્વરદેવને આપી શકાય : દુનિયામાં કોઈ એવો આત્મા નથી, કે જેની સરખામણી શ્રી જિનેશ્વરદેવ સાથે કરાય. જેઓ એવી સરખામણી કરે છે, તેઓ પોતાનું સમ્યક્ત્વ ગુમાવે છે. શ્રી અરિહંતદેવના શાસનમાં રહેનાર માટે તો, શ્રી અરિહંતદેવની આજ્ઞા એ જ આદર્શ છે. દરેક વાતમાં એ આદર્શમાં જોઇ જોઇને જ વિચારવાનું, ઉચ્ચારવાનું કે આચરવાનું : કારણ કે—એમ કરવાથી જ આત્માની મુક્તિ સાધ્ય છે. બાકી તે તારકોની કાર્યવાહી તો જૂદી જ અને બીજાની એ ન જ થાય અને આજ્ઞા તો ભાવ-અરિહંત થયા પછી એમણે કરી છે અને તે પળાય તેવી છે અને એજ કારણે—ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી પણ ‘અઢારે દોષોથી રહિત, વિશુદ્ધ જ્ઞાનમય અને તત્ત્વોનું પ્રકટીકરણ કરનાર તથા સુરરાજેથી નભાયલા એવા શ્રી અરિહંતદેવોનું ધ્યાન કરવાનું જ’—ફરમાન કરે છે. કારણ કે—તેમ કરવા શિવાય તથા પ્રકારનું કદ્યાણ કરવાની બીજા કોઇમાં તાકાત નથી.

‘એમણે કર્યું તે અમે કેમ ન કરીયે ?’-આવું કહેનારને કહેવું કે-‘કહ્યું તે કરવાનું છોડી, કરેલું કરવા જશો તો અથડાઈ મરશો : કારણ કે -તે પુરૂષસિંહોએ કર્યું તે કરવાની એક લેશ પણ અન્ય આત્માની તાકાત નથી.’ શ્રી અરિહંતદેવ તો પોતે ક્યાં વ્યવશે અને ક્યારે વ્યવશે તે જાણે છે : પોતાનો જન્મ, દીક્ષા, કેવળ અને નિર્વાણસ્થળ અને સમય, તે સઘળું જ પોતે યરાયર જાણે છે : બીજો છે કોઈ આત્મા ? એ તારકનું કૃત તો એવું કે-માતાના ગર્ભમાં પણ ઓછામાં ઓછાં અગીઆર અંગ તો જાણે જ અને તે તારકનું મતિ પણ શુદ્ધ અને અવધિ પણ શુદ્ધ. તે તારક ગર્ભમાં આવે ત્યારથી જ દેવો અને ઇંદ્રો દોડાદોડ કરે. એમનો ગર્ભ પણ જણાય નહિ. એમના યોગે માતાને તકલીફ જરા પણ ન થાય. એ જન્મે કે તરત ઇંદ્રો એમને મેરૂ ઉપર લઈ જાય અને ત્યાં ચોસઠે ઇંદ્રો ભેગા મળીને જન્મભિષેક કરે. તે તારક સ્તનપાન માટે પણ માતાને તકલીફ ન આવે. શ્રી તીર્થંકરદેવની માતાને એમને સ્તનપાન કરાવવાની કે એમનાં મળમૂત્ર ધોવાની તકલીફ જ નહિ. અઢળક સાલ્યખી છતાં તે તારક એમાં રાચે નહિ : ઇંદ્રો સેવા કરે, પણ એ સેવાથી ખૂશ ન થાય : હર્ષનો એમને ઉત્સેક ન થાય : ‘ઇંદ્ર પણ મારી સેવા કરે છે’-એવું ન થાય ! દીક્ષા લીધા પછી જ્યાંસુધી કેવલજ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાં સુધી એસે નહિ અને પ્રાય : ઉંઘે નહિ તેમજ ખોલે નહિ. આ રીતે રહેનાર કોમ છે ? સરખામણી તે શી રીતે થાય ? ગર્ભમાં રહ્યા એટલી માત્ર સરખામણી કરવી હોય તો કરો, બાકી ગર્ભમાં જે રીતે રહ્યા તે રીતની સરખામણી તો નહિ જ થાય : માત્ર એટલુંજ કે-ગર્ભમાં રહ્યા. વધુમાં એ તારકનું રૂધિર અને આમિષ પણ દૂધની ધારા જેવું રહેત હોય છે. સરખામણી ક્યાં કરશો ? બીજાનું તો લોહી લાલ હોય અને કાંઈ બચકર હોય તો એનું લોહી કાળું પણ હોય, જ્યારે આમનું તો લોહી અને આમીષ પણ ધોળું : માટે તો શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજે સ્તવનમાં ગાયું કે...

‘રાગ ગયો તુજ મન થકી, તેહમાં ચિત્ર ન કોય;
રૂધીર આમીપથી રાગ ગયો, તુજ જન્મથી દૂધ સહોદર હોય’

*

આવા ગુણો જોને આશ્રીને રહેલા છે, એવી કાયા પણ એ તારક જ પામે. એવી રીતિએ સર્વગુણોના ધારક શ્રી અરિહંતદેવો હોય છે, માટે કહ્યાણુના અર્થિઓ માટે તો એજ સેવ્ય છે અને એમની જ આજ્ઞા માન્ય કરવી એજ કહ્યાણુ માટે યોગ્ય છે. અરિહંત બનો તે પછી એમણે કર્યું તેમ કરવાની ભાવના રાખજો, એમનો વાદ કરજો, પણ તે પહેલાં તો આજ્ઞા માનવી એજ કહ્યાણુનું કારણુ છે. પણ મરજી મુજબ કરવાનું કહેનારાઓ તો એમના વાદના નામે હિંધું જ વાટે છે-ફાવતા શબ્દો પકડીને જ વાત કરે છે. ખરેખર, એકલું શબ્દસામ્ય ભયંકર છે. આપણે તો ભાવસામ્ય જોઈએ. એક નાસ્તિકને છોડીને આત્માદિ તત્ત્વો તો સૌ માને છે, એટલે એ શબ્દસામ્ય બધે છે : પણ તેટલામાત્રથી એ બધાંયને તત્ત્વજ્ઞાની માનવાની શાસ્ત્રકાર ના પાડે છે : કારણકે-આત્માને કોઈએ નિત્યજ માન્યો, કોઈએ અનિત્ય જ માન્યો : એટલે કહો કે-શબ્દસામ્ય થયું, પણ ભાવસામ્ય ક્યાં થયું ?

ગોલારાણુને પ્રતાપરાણુ નહિ કહેવાય !

(પ્રશ્નકાર૦ તીર્થકરદેવે પૂર્વભવે આરાધ્યું એની સરખામણી ન કરાય ?)

એની ક્યાં ના છે ? પણ આ તો સરખામણી છેલ્લા ભવની કાર્યવાહીની કરે છે તેની વાત છે. શ્રી તીર્થકરદેવના બળને ઉપાડીને કહે કે-એવા બળવાન થવું, પણ એ બળ કયા રીતે મેળવાયું તેના તો વિચાર જ નહિ ? અરે ! પૂર્વભવની સરખામણીમાં ઉતરે ત્યાંય એને જોઈએ એજ લે અને બીજી પણ જરૂરી વાતને તો અડેજ નહિ. ત્યાં પણ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવને લઈને બળની વાત ઉપાડે

અને કહે કે-‘ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે સિંહને આમ ચીર્યો, કેવું બલ !’ એ મૂર્ખાઓના કહેવા પ્રમાણે બૂલેચૂકે પણ એ બળની અનુભૂતિ કરતા ના. ચૈત્ર શુદ્ધ તેરસ (શ્રી મહાવીર જન્મદિવસ) હવે આવે છે. તે દિવસે એવાઓનાં ભાષણો થશે અને એ જાતિનાં તત્ત્વજ્ઞાનનાં ઝર-ચાંચો ઝરશે, કે જેમાં ભોળાઓ ડૂબશે. ખરેખર, એ લોકોની ખોપરીઓ જ કોઈ જૂદી છે ! દરેક આદમી અંકેક શબ્દ લે અને એનાપર પોતાની કલ્પનાની હારમાળા ગોઠવે, પણ કશું જ વિચારે નહિ. એ સિંહ ચીરવાના બળના યોગે તો એ સાતમી નરકે ગયા, એ વાતનો પણ એ સદ્વિચાર-કંગાલોને ખ્યાલ નહિ !! શ્રી તીર્થંકર-દેવના ભવના બળની વાત તપાસો, તો બળ પણ કૂદીને કે નાચીને નથી મેળવ્યું : પણ આત્માની ખીલવટથી એ બળ મળ્યું છે. એ બળ બીજી રીતે કાઢી પામી શકેજ નહિ. બળવાન તે, કે જેનો આંખનો ખૂણો પોતાના દુશ્મન સામે પણ લાલ થાય નહિ : એને જરા પણ દુશ્મનના બૂંડાની ઇચ્છા ન થાય. શ્રી જિનેશ્વરદેવ આ દુનિયામાં ધણુ અધર્મી, પાપી અને દુરાચારીઓને જૂએ છે, પણ તેઓ જાણે છે કે-એ સ્વભાવ છે : એમાંથી બચે તેજ પુણ્યવાન : અને એમાંથી જગતને બચાવવા માટે તો શ્રી જિનેશ્વરદેવે આ સુપ્રયત્ન આરંભ્યો. એવા બળવાન આત્માઓમાં જ્યાં જુએ ત્યાં અયોગ્યને પણ બળાત્કારે વશ કરવાનો સ્વભાવ હોત, તો પરિણામ શું આવત ? પણ તેમ હોય જ નહિ, કારણ કે-જેમ જેમ સાચી મોટાઈ આવે, તેમ તેમ તત્ત્વવેદિતા વધતી જ જાય છે. જેમ બળ વધે, તેમ ક્ષમાદિ ગુણો પણ વધતા જ જાય છે. વાતવાતમાં ચીડાય તે પણ બળવાન નથી અને મનમાં આવે તે બસી જ નાખે, એ પણ બળવાન નથી. આગળ-પાછળ જોયા વિના બોલી જાય અને બોલ્યા પછી પાળી શકે નહિ, એને બળવાન કહેજ કેણુ ? શ્રી જિનેશ્વરદેવ તેટલા માટે તો મૈત્ર્ય ધરે છે. જેના યોગે સંખ્યાબંધ આત્માને તરવાનું છે, તેનાથી કારકેર નજ બોલાય : ‘મે’ પાંચ વર્ષ પહેલાં આમ કહ્યું હતું અને

હવે આમ કહું છું-એમ એ નજ કહે અને કહે તો વિવેકી લોકોને વિશ્વાસ તેમના ઉપર શી રીતે રહે ? હાં, એક વાત એ મંજૂર છે કે-કદાચ મિથ્યા જ્ઞાન કિંવા કુસંગતિના યોગે ઉ'ધું' બોલાયું હોય, અને પછી સત્ય સમજાય, તો તે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક કળુલ કરે અને જાહેર માફી માગી, ફરી તેવી ભૂલ ન કરે. પરંતુ તમે જાણોજ છો કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવો કેવલજ્ઞાન પૂર્વે અમૂક ખાસ હિતકર પ્રસંગો શિવાય કદી નજ બોલે. એ તારકનાં તો ત્રણે જ્ઞાન વિશુદ્ધ હોય છે અને એના યોગે પોતે ઉત્તમ પ્રકારે દેશના દર્ઠ શકે તેમ હોય છે, છતાં દેતા નથી : કારણ કે-મોક્ષમાર્ગના સ્થાપક પોતે છે અને બીજા બધાઓ પોતાનું જ કહેલું કહેવાના છે, માટે પોતાના બોલેલામાં તો ફેરફાર નજ જોઈએ અને છદ્મસ્થકાલમાં તો સ્વતંત્રપણે બોલવામાં ફેરફાર થવાનો સંભવ છે. છદ્મસ્થકાલમાં કદી એ બોલે તો તે પણ તોળીને જ. ક્વચિત્ બોલે અને એ પણ લાભ દેખાય તોજ, અન્યથા નહિ ! જેટલું બળ છે, તેટલી જ ધીરજ તે લોકોત્તર પુરૂષોમાં હોય છે. આજનાંઓ તો કહે છે કે-'મહાવીર ભગવાન કેવ! બળવાન કે જન્મતાં જ મેરૂ કંપાવ્યો અને આપણે તો માયકાંગલા... માટે.....' આ પ્રમાણે 'માટે' કહીને એવું વાટે કે-જે સાંભળતાં પણ વિચક્ષણને ઝલાનિ થાય ! સંસારી આત્માને અમૂક કરવું પડતું હોય અને તે કરે, તો તે કરવાથી કોઈ ક્યાં અટકાવે છે ? પણ જન્મતાં જ જે મહાપુરૂષ અનંતબળ લાઇને આવે એમના નામે નાચવા-દૂદવામાં ધર્મ મનાવે, એ ક્યા જગત્નો કાયદો ? એક શબ્દ પકડ્યો કે-'મહાવીરનું બળ !' પણ એ બળ કેવું, શી રીતે મળ્યું, એ કશાને એ અડેજ નહિ એ કેમ ચાલે ? તમે દુનિયાની કેટલીય કાર્યવાહી કરો છો, પાપસ્થાનકો સેવો છો, આરંભ-સમારંભ કરો છો, ત્યાં તમને કોઈ બળાત્કારે રોકવા આવે છે ? નહિજ, પણ પેઢી બોલો તમે અને ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની આજ્ઞાથી પેઢી બોલાય છે એમ કહો, ત્યાં તો અમારે બોલવું જ પડે ? બોલવાની ફરજ માથે આવી પડે તમારે કહેવું જ પડે કે-

આશ્રવની ક્રિયા સંવરમાં ક્યાં ગોઠવી ? જે ક્રિયા શ્રી જિનેશ્વરદેવે વિહિત નથી કરી, તેને તે વિહિત તરીકે કેમ બતાવવા માંડી ?? અમારે (સાધુઓને) પણ ઉંધવું પડે છે માટે ઉંધીયે છીયે, પણ ઉંધીએ છીએ તે ભગવાનની આજ્ઞાથી જ ઉંધીએ છીએ એમ કહેવાય ? અને ઉંધવાની આજ્ઞા નથી એમ માનીને કોષ ઓછું ઉંધે અથવા ન ઉંધે તો એને આજ્ઞાભંગ કહેવાય ? નહિજ. ભગવાને તો એમ કહ્યું કે— ન આલે તો મુનિ આટલો વખત ઉંધે : એટલે આજ્ઞા તો નજ ઉંધવાની છે, એ સ્વતઃ સિદ્ધજ છે. પણ મૂખાઓ તો ઉંધું જ લે, ત્યાં શું થાય ? સાધુ ન થવાય તેને શ્રાવક થવાનું ભગવાને કહ્યું. ત્યારે મૂખાઓ લઈ પડ્યા કે—પહેલું શ્રાવક જ થવાનું અને શ્રાવક થયા વિના સાધુ ન જ થવાય !! ભગવાને કહ્યું કે—સર્વવિરતિ ન અંગીકાર કરાય તો દેશવિરતિ લેવી, ત્યારે આજના નામચીનો કહે છે કે—દેશવિરતિ વિના સર્વવિરતિ કેવી !!! આવા લોકોએ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને તે જણ્યા કે ભૂલ્યા ? જ્ઞાનીએ કહેલી વાત કરો તો સમજીને કરો. સમજો કે—જ્ઞાનીને દુનિયાની કાર્યવાહી સાથે કશું જ લાગતું વળગતું નથી. માત્ર શબ્દને જ પકડનારા અને એના પરજ દોડધામ કરનારા માર્ગના નાશક નિવડે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવની કાર્યવાહીના અંશની પણ સરખામણી થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે—એ સર્વોત્તમ છે, લોકોત્તર છે, સર્વશ્રેષ્ઠ છે : અને માટેજ સૌથી પહેલા પદે છે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી ભાવઅરિહંત તરીકે સૌથી પહેલા પદે છે : અને એમનાં નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય,—એ ત્રણ નિદેશો પણ આપણને માન્યજ છે.

(પ્રશ્નિકાર૦ પેઢીની સાથે મહાવીરનું નામ જોડે તો ?)

નિરર્થક નામ ધાલનારાની કિંમત જ નથી. ગોલા પણ રાણા કહેવાય, માટે એને પ્રતાપ જેવા રાણા ન મનાય ! એને કાંઈ સલામ બરાય ? નહિ જ. પ્રતાપ જેવા તો વ્યક્તિ પરત્વે રાણા, અને આ તો જાતિ પરત્વે રાણા ! કારણ કે—અમૂક દેશમાં ગોલા બધા જ રાણા કહેવાય છે.

સાચી સમાનતા એક સિદ્ધપદે જ છે.

શ્રી અરિહંતપદ પછી શ્રી સિદ્ધપદ છે, કારણ કે—શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માઓ શ્રી અરિહંતદેવના ફલરૂપ છે. શ્રી અરિહંતદેવની સેવા પણ સિદ્ધ થવા માટે જ છે. સિદ્ધ થયા વિના ઇચ્છિત સુખની પ્રાપ્તિ જ નથી. શ્રી અરિહંતપદની ઉપાસના પણ શ્રી સિદ્ધપદના અસ્તિત્વને જ આભારી છે અને સાચી સ્વતંત્રતા, સાચી સમાનતા તથા સાચું સુખ પણ ત્યાં જ છે. માટે એ સિદ્ધપદની સાધનાના પ્રયત્ન કરવાને બદલે, જેઓ દુનિયામાં સમાનતા લાવવા અને સર્વને એક સરખા સ્વતંત્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ ખરે જ અજ્ઞાનિઓમાં શિરોમણિ સમા છે. પ્રાણીમાત્રને પરાધીન બનાવનાર કર્મ છે અને તેની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ અને ઉત્તર પ્રકૃતિ એકસો ને અઠ્ઠાવન છે. આ ધાતી તેમજ અઘાતી એવાં આઠ કર્મોના યોગે, દુનિયામાં રહેલો કોઈ પણ આત્મા સાચો સ્વતંત્ર નથી, પણ પરાધીન જ છે. પહેલાં તો તે પોતાના ખોખાને (શરીરને) જ પરાધીન છે : ચાલવું હોય ધણીયે, પણ પગ ભાગે તો બેસવું જ પડે : ત્યાં સ્વતંત્રતાની ખૂબ ઘણીએ મારે, પણ પગ સાંભળે જ નહિ. એ તો વળી ગાડી વિગેરે સાધન આવે ત્યારે જ જવાય, નહિ તો ત્યાંજ રહેવું પડે.

(પ્રશ્ન૦ શરીર તો સાચવવું પડે ને !)

એ વાત જૂદી. પણ જ્ઞાની સાચવે તોય તેને પોતાનું તો ન જ માને. મુનિ શરીરને સાચવે, પણ તે એની પાસે સિદ્ધપદની સાધનાનું કામ લેવા માટે જ. નોકરને પગાર અપાય તે એની પાસે કામ કરાવવા માટે, પણ નહિ કે—સેવા માટે. પણ આજના તો શરીરની સેવા ભગવાનથી પણ વધારે કરે છે ! પોતાના કપાળમાં ચાંદા માટે લાલ કેસર અને ભગવાન માટે ઘોળું રાખે એવા પણ છે ! ! કોઈ કોઈ તો એવા પાક્યા છે કે—ગોઠીને બે આના આપીને ફાડીને પોતાના માટે લાલ કેસર રખાવે અને કહી દે કે—‘ભગવાનને જરા ઘોળું હશે

તો પણ ચાલશે!!!' આવાઓને તે શ્રી જિનેશ્વરદેવને પૂજનારા કહેવા કે કહેવા? આવાઓ જૈનો નથી, પણ 'જૈન' નામે ઓળખાતા ભયંકર માણસો છે. જે પૂજારીને શ્રી સંધે કે શ્રી સંધે નીમેલા દ્રસ્ટીએ ભગવાનની ભક્તિ માટે યોજ્યો છે, તેને પણ લાંચ આપીને કે કોઈ બીજી રીતે ભગવાનની પૂજમાંથી કેસર ઓછું કરાવી, પોતાનું કપાળ લાલ કરવું એમાં કયી જાતિની મનોવૃત્તિ છે, એ બરા-વિચારો. ખાનપાન, હાટેલ, નાટક, સીનેમામાં બધે કૃપણતા કરવાની વાત આવે, તો એ કહેવાતા સુધારકો કહી દે કે-વાંધો નહિ, પણ દેવ-ગુરુ-ધર્મની કોઈ કાર્યવાહીના સમાચાર મળે, દેવભક્તિ, પૂજા કે આંગીના સમાચાર અથવા ગુરુપ્રવેશમહોત્સવના સમાચાર કે દીક્ષા અથવા બીજા કોઈ ધર્માનુષ્ઠાનના સમાચાર મળે કે-આજનો અમૂક ભાગ સળગી મરે છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના પૂજનની કોઈ સામગ્રી વાપરે, એમાં એ બીયારાઓને બળવાનું પ્રયોજન શું? ભગવાનને કોઈ ભાવ્યવાન સોનાની આંગી રચાવે, ત્યાં એમનાં હૈયાં બળે અને દેશની આબાદી વિગેરેની મોટી મોટી વાતો ખડી કરે : આવાઓને જૈન કેમ મનાય? ખરેખર, એવાઓને જૈન માનનારા, મનાવનારા અને એવાને જોઈને રાજી થનારા જેઓ હોય તેઓ પોતાપણાને ભૂલે છે : કારણ-કે પોતાના કપાલની શોભા માટે પ્રભુપૂજની પણ દરકાર નહિ કરનારા, એ કોઈ ભયંકર લોકો જ છે !

(સભામાંથી૦ કેસરથી પ્રતિમા ખવાય માટે પૂજા માટે નહિ વાપરતાં, પોતાના કપાલ માટે લાલ કેસર વાપરતા હશે !)

એમનું કપાલ નહિ ખવાય ? કપાલ ભલે ખવાય, પણ મૂર્તિ ન ખવાય, એવા એ ઉપકારી છે એમ ? કેસરનું વિધાન કરનાર જ્ઞાનીઓને શું એ ખબર નહિ હોય એમ ? આજના વર્ગની દરેક દલીલ એવી છે, કે જે એક ક્ષણ પણ ન ટકે : એમની દલીલો કેવલ એમના ભવાભિનંદીપણાની પરાકાષ્ઠાનેજ સૂચવનારી છે. તેઓ સંસા-

રના રસમાં એવા ભરાયા છે, કે જેના યોગે વસ્તુતત્ત્વ બૂધ્યા છે. હું ભાર મૂકીને કહું છું કે—ગમે તેવા પ્રસંગે પણ પોતાની જાતને આવી ખોટી રીતે છૂપાવવાનું પાપ ન કરો. પૂર્વના પાપોદ્યથી તો અત્યારે નથી પામ્યા, એ જરા સમજો ! જ્ઞાતીને શ્રદ્ધાથી માનો અને પાપ ન કરો. મહેનત મુક્તિ માટે કરો, કેમકે—મહેનત એને માટે જ જરૂરી છે. પૈસા—ટકા અને દુનિયાના પદાર્થો તો ભાગ્યાધીન છે : મહેનતથી મળેજ એવું કંઈ નથી. ભગવાનની પૂજા અને આંગી વિગેરેને જોઈને જો બળશો અને પવિત્ર સાધુપુરૂષોનાં સામૈયાં વિગેરે જોઈને સળગશો, તો હજી છો તેનાથીય વધુ બીખારી બનાશે. બીજી એ લોકો એવી દલીલ લાવે છે કે—‘ભગવાન તો નિષ્પરિગ્રહી, એમને પરિગ્રહ અને ઠાઠમાઠ શા ! ત્યાગીને ઠાઠ માઠ શા !’

(સભાએ દેવો તો કરતા હતા.)

એ દેવાને તો મુક્તિ જોઈતી હતી, પણ આ બહાદુરોને મુક્તિની પરવા નથી. એ દેવો તો ભયંકર સંસારથી તથા દુર્ગતિથી ડરતા હતા, પણ આ બહાદુરો એવા છે કે—તેનાથી ડરતા જ નથી : એ તો એવા બહાદુર બન્યા છે અને કહે છે કે—‘સાતમી નરક જો હોય તો જેવા જઈયે કે કેવીક છે !’ મને તો ખરેખર આવું બોલનારાં—ઓની દયા આવે છે. એમને કહેજે કે—ભૂલેચૂકે એવી ભાવના રાખવાનું ગાંડપણ ન કરે : કારણ કે—ત્યાં મગ્ન નથી. દુનિયાનાં જાજરૂ પણ જેવાં નથી ગમતાં, તો સાતમી નરક જેવાનો શોખ ન કરો. અમિના અંગારાને બચ્ચું જો લાલ રમકડું જાણી કે સાપને રમવાનું રમકડું જાણીને પકડવા જાય, તો નજ જવા દેવાય : માટે એમને કહો કે—સાતમી નરકની મુસાફરી કરવા જેવી નથી. કમનસીબે આવી તો રીબાઈ રીબાઈને દમ નીકળી જશે ! જે મહાપુરૂષો પૂર્વે ધર્મ કરી આવ્યા છે અને એને યોગે લક્ષ્મી વિગેરે પામ્યા છે તથા એને સદુપયોગ સન્માર્ગમાં કરે છે, ત્યાં આડખીલી હોય ? પાપના ઉદયને

ટાળવા ધર્મક્રિયા હોય કે પાપક્રિયા ? આજે કાયદો થઈ ગયો, એટલે કે-એવા લોકોએ કરી મૂક્યો કે, પૈસા માટે જૂઠું બોલવામાં કે અનીતિ કરવામાં વાંધોજ નહિ : અશુભના ઉદયે તો નથી મળ્યું, તેમાં વળી અનીતિ કરો ! કદાચ કાંક પુણ્યયોગે મળી પણ જાય, પણ યાદ રાખજો કે-પરિણામે એટલુંયે જવાનું ! ! જ્ઞાનીનો આ હિસાબ છે. ચોર કહે કે-‘બસ ! ચોરી જ કરવી, ત્રીજેરી ભણી ચાલ્યાજ નવું, અને વચ્ચે જે આવે તેની કતલ કરવી.’-તો એ બહાદૂરી સારી છે એમ ? પાસેના ગૃસ્થની સારી સ્થિતિ જોઈને બળતરા કેમ થાય ? શ્રી શાલિભદ્રને, શ્રી શ્રેણિક મહારાજને રાજા જોઈ દુઃખ થયું : પોતે રૈયત અને એ રાજા, એ પરિસ્થિતિના ભેદ માટે એમને દુઃખ તો થયું : પણ ‘એ રાજા કેમ ?’-એમ શ્રી શાલિભદ્રે ન કહ્યું. શ્રી શાલિભદ્રે, શ્રી શ્રેણિક મહારાજને બે પાંચ ગાળો ન દીધી હોં ! એમણે તો વિચાર્યું કે-‘એમણે રાજપુણ્ય ઉપાર્જ્યું છે, માટે એ રાજા થયા છે. મારા શ્રી જિનેશ્વરદેવ કહે છે કે-ન્યાં સુધી દુનિયા છે ત્યાં સુધી સ્વામી તો છે જ, અસમાનતા તો છે જ, માટે એ ન જોઈયે તો દુનિયા તજવી જોઈયે.’

(પ્રશ્ન૦ મુનિપણમાં પણ નાના-મોટાપણું તો છે ને ?)

એ નાના-મોટાપણું પણ સંપૂર્ણ મોટા થવા માટે છે. શાસનનું સેવકપણું સ્વામી બનાવનારું છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ ગુરૂ, શ્રી ગૌતમમહારાજ શિષ્ય અને શ્રી અતિમુક્તક બાલ, -એ ભેદ અહીં, પણ મુક્તિમાં તો એ ત્રણે સમાન : ત્યાં પણ જો અમૂકની આજ્ઞા માનવાની જ હોત, તો ત્યાં જવા માટે આપણે પ્રયત્ન ન કરત. ગુલામી બે પ્રકારની છે : એક ગુલામી તો સાચા સ્વતંત્ર બનવા માટે છે અને એક ગુલામી પરિણામે પરતંત્ર બનવા માટે છે : એટલે આપણે બીજી ન જોઈયે. સાચી સ્વતંત્રતા અને સાચી સમાનતા તો સિદ્ધપદ છે. ત્યાં નાનાપણું કે મોટાપણું કશુંજ નથી. ત્યાં જનારા

બધા અનંત સુખી છે. શ્રી ઋષભદેવ સ્વામી પહેલા ગયા માટે એ વધારે સુખી અને શ્રી મહાવીરદેવ પછી ગયા માટે એ ઓછા સુખી એમ નથી : ગુરૂને વધારે સુખ અને શિષ્યને ઓછું સુખ એમ પણ ન માનતા : પુરૂષ, ઓ કે નપુંસક ગમે તે જાય, ત્યાં જે જાય તે બધા જ અનંત સુખી !

શ્રી તીર્થંકરદેવો પણ પાપથી તો ડરતા હતા.

સિદ્ધપદની સમાનતા સમજનાર દુનિયાની અસમાનતાથી મુંઝાય જ નહિ, કેમકે-એ જાણે છે કે, દુનિયા એ તો અસમાનતાનું જ ઘર છે : અસમાનતા નહિ ત્યાં દુનિયા નહિ. દરેકમાં આંશિક અસમાનતા તો ખરીજ. સંસારમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવોમાં પણ આંશિક અસમાનતા હોય છે. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની પાચસે ધનુષ્યની કાયા અને એમનું ચોરાશી લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય છે અને ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની સાત હાથની કાયા અને બહોતેર વર્ષનું આયુષ્ય છે. સંસારમાં એ ભેદ તો કાયમ રહેવાનો. આજના તો કહે છે કે- ‘એ શેઠ અને હું તોકર કેમ ? એને શીશીપૂરી અને મને રોટલો પણ નહિ એ કેમ ?’ પણ આ વિચારો કરીને અકળાવું, એ અજ્ઞાનતા છે. તમારામાં જે આ મનોવૃત્તિ ન હોય તો અહોભાગ્ય ! અને જે આ મનોવૃત્તિ ખીલવી તો રીબાશો, મળશે નહિ અને મળશે તો પણ ભોગવી નહિ શકો. ઝૂંટવીને મેળવેલી ચીજ ભોગવાવાની નથી : ભાગ્ય વિના કોઈ ચીજ કદિ ભોગવાવાની નથી : ભાગ્યહીનના હાથમાં ચિંતામણિ મૂકો, પણ એ કમનશીબ હોય તો બીખારી જ રહે : વગર ભાગ્યે જેરજૂલમથી મેળવેલી ચીજ આ દુનિયામાં કોઈએ ભોગવી નથી, કોઈ ભોગવી શકતું નથી અને કોઈ ભોગવી શકનાર પણ નથી. કોઈના પુણ્યના ભોગવટાની આડે આવવાની તાકાત કોઈની નથી : માટે જે એ દષ્ટિએ તમે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં ઉતરતા હો તો થંભો, વિચારો અને પછી જ પગલાં બરો ! છતાં જે દોડવું જ હોય, જ્ઞાનીનાં

વચન ન જ માનવાં હોય, અને મરજી મુજબ મહાલવું જ હોય, તો સંસારનાં તમામ યોગાન ખૂલ્યાં છે : ચોરાશી લાખ જીવાયોનિ છે અને અનંતકાળનાં થાળાં પણ છે. માનવભવ મળ્યો છે, પાંચે ઇંદ્રિયો પૂરી મળી છે, સારા સંયોગો સાંપડ્યા છે, છતાં આધિના થઇને દોડયે ગયા, વસ્તુને ભૂલ્યા, તો ફરીને આ માનવભવ અને આવી સામગ્રી અનંતકાળે પણ મળવી મુશ્કેલ છે. મારી તમને તો આ ભલામણ છે : છતાં કોઇને માથું ફેડવું જ હોય તો તેનું લાગ્ય. ઉન્મત્તોને કહી દો કે-પાંચ કે પચીસ વરસ માટે ખાઈ લો, પી લો, નાચી લો, ફૂદી લો, દેવ-ગુરુ-ધર્મને ગાળો ભાંડી લો, પણ પછી તમારું ભાવિ ભયંકર છે, એ શંકા વિનાની જ વાત છે. શ્રી શાલિ-ભદ્ર અને શ્રી શ્રેણિક બેયની દશા જુદી ભલે હોય, પણ બેય સમ્ય-કૃત્વ ભાવને પામેલા છે. ડગલે ડગલે કર્મજન્ય અસમાનતા હોય છે. એક માતાના ઉદરથી એક સાથે જન્મેલાં બેમાં પણ ભેદ હોય છે. એક શહેરમાં જન્મે, એક ગામડામાં જન્મે અને એક જંગલના ભીલની ઝુંપડીમાં જન્મે, એનું કારણ ? આ ભેદ કાણે કર્યો ? કહેવું જ પડશે કે-કર્મ કર્યો. જ્ઞાની કહે છે કે-ઉઘમ એવો કરો કે, સાચી સમાનતા મળે અને સાચી સમાનતા જોઈતી હોય તો દુનિયાની અસમાનતામાં મુંઝાઓ નહિ, કાનુ કે-દુનિયામાં તો અસમાનતા છેજ. સીતાજીએ દીવ્ય કર્તુ, ત્યારે દેવોએ એમને સહાય કરી : એમના શીલના પ્રભાવે અગ્નિ પાણીમાં પલટાયો : વચ્ચે સુવર્ણકમલ ઉપર પોતે વિરાજમાન થયાં : અને ત્યારપછી લક્ષ્મણ વિગેરેએ સીતાજીને નમસ્કાર કર્યો અને શ્રી રામચંદ્રજીએ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક પોતાની ભૂલ કબુલ કરવા પૂર્વક, શ્રી સીતાજીને ‘પ્રુપક’ નામના વિમાનમાં બેસવાનું અને અંતઃપુરમાં આવવાનું તથા પોતા સાથે પૂર્વની માફક રમવાનું કહ્યું : એના ઉત્તરમાં શ્રી સીતાજીએ-‘કોઇનો પણ દોષ નથી, પણ મારા કર્મનો દોષ છે’-એમ કહીને કહ્યું કે-‘આવા પ્રકારના દુઃખના આવર્તો આપનારાં કર્મોથી હું નિર્વેદ પામી છું : અને તે કારણથી હું તે કર્મોના ઉચ્છેદને કરનારી દીક્ષાને અંગીકાર કરીશ.’

નિડરતા ક્યાં હોય ?

શ્રી રામચંદ્રજી જેવા જેમના પતિ અને જનક જેવા જેમના પિતા, શ્રી લક્ષ્મણજી જેવા જેમના દેવર અને લામંડળ જેવા જેમના ભાઇ, એવાં સીતાદેવીને પણ અશુભોદય આગ્યો, ત્યારે શ્રી રામચંદ્ર જેવા વિશ્વાસુ પતિ પણ શંકિત થયા અને તેમને ભયંકર અટવીમાં જવું પડ્યું : કોઇ જ ખ્યાલી ન શક્યું. માટે કર્મ દૂર થાય અને નડે નહિ તેવો ઉદ્ધમ કરો. આજે તો એવો ઉદ્ધમ થાય છે, કે જ્યાં કર્મને પેસવાનાં દ્વાર મળે છે અને એ રીતે કર્મો ખૂબ ભેગાં થશે, તો પરિણામે આટલી પણ ઘૂટ બંધ થવાની છે. પ્રયત્ન એવા કરવા જોઇએ, કે જે પરિણામે સ્વતંત્ર બનાવે. સ્વતંત્ર બનનારાઓ ઉપસ-ગઈથી પણ ચાલ્યા નથી એ વાત સાચી, પણ કચી ક્રિયાથી ન ચાલ્યા એ ખાસ જોવાનું છે. શ્રી રાવણે પણ ધ્યાન કર્યું અને શ્રી વાલીમુનિએ પણ ધ્યાન ધર્યું : શ્રી રાવણે નરક યોગ્ય સામગ્રી મેળવી અને શ્રી વાલીમુનિએ મુક્તિ મેળવી. નહિ ડરવું, નહિ ચળવું, બહાદૂર બનવું,—એ લીધું, પણ એ બધું ક્યાં, એ ન વિચાર્યું. આરંભ-સમારંભથી તો શ્રી તીર્થંકરદેવો પણ ડરતા હતા. નિડર બને એ વાત ખરી, પણ તે ક્યાં ? પાપથી નિડર બનવાનું હોય ? મરણનો ભય ન રખાય એ ખરું. પણ તે કયા મરણનો ?—એ તો જેઓને વિચારવું જ નહિ, તેવા લોકોને શાસ્ત્ર એ શસ્ત્ર રૂપે પરિણમે, એમાં નવાઇ નથી જ. કર્મના સંગ્રામમાં નિડરતા રાખવાનું શ્રી જિનેશ્વરદેવે કહ્યું છે, પણ પાપથી નહિ ડરવાનું તો શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ક્યાંય પણ કહ્યું નથી : ઉલ્ટું પાપથી તો શ્રી જિનેશ્વરદેવ પોતે પણ ડર્યા છે અને પોતે ડર્યાનું પોતે જ કહ્યું છે. જે લોકો પ્રથમ પાડોશીને સુખી જોઇને ઈર્ષ્યાથી બળતા હતા, તે લોકો આજે દેવગુરના ઓચ્છવો અને ભક્તિ વિગેરેને જોઇને બળે છે.

કેમકે-વીસમી સદી એટલે આટલું વધ્યું ને ! કહે છે કે-‘ભગવાનને મુગટ ? અમને કાંઈ નહિ અને ભગવાનને મુગટ ? અને તે પણ આખા હીરાના !’-આ રીતે એ કમનસીબો બળી મરે છે. સાધુના પ્રવેશ-મહોત્સવો જોઈને પણ બીચારાઓ સળગી જાય છે.

પુણ્ય અને પાપના પ્રકારોને સમજો.

ખરેખર, જોણે ધર્મ સામે ન જાજતો હલ્લો કર્યો, તેમાંના ફેટલાકનાં ઘરખાર વેચાઈ ગયાં અને ફેટલાકનાં વેચાવાની તૈયારી છે. આથી ફેટલાક કહે છે કે-સાધુઓ આપ દે છે, પણ તેઓએ સમજવું જોઈએ કે-સાધુઓ કદી જ આપ ન દે : એ કાંઈ ઇતર ઋષિમુનિઓ જેવા નથી કે આપ દે, પણ જેઓ પવિત્ર એવા દેવગુરુધર્મની નિંદા કરીને હાથે કરી પોતાનું કપાળ ફેડે,-આવું શાસન પામ્યા છતાં પોતાના હાથે જ મસીનો કુચડો પોતાના મુખ પર ફેરવે, એમાં સાધુ શું કરે ? જો થઈ શકે તો એ લોકો કરે, પોતામાં તાકાત હોય હોય તો પૂજા ભણાવે, તાકાત હોય તો સાધુઓનો પ્રવેશ મહોત્સવ કરે, તાકાત હોય તો દીક્ષા લેનારાઓને સહાય કરે, તાકાત હોય તો પુણ્યશાળીને સહાય કરી ઉંચે ચઢાવે, તાકાત હોય તો સાધર્મીની ભક્તિ કરે અને જો તાકાતના અભાવે ન થાય તો હું કહું છું કે-મૂંગા રહે. કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ તો ફરમાવે છે કે—

“ અનેહમૂકા મૂયાસુ—સ્તે યેષાં ત્વયિ મત્સરઃ ।

શુભોદર્કાય વૈકલ્ય — મપિ પાપેષુ કર્મસુ ॥૧॥”

*

‘ હે સ્વામિન ! આપની ઉપર જેઓને મત્સર છે, તેઓ વાણી અને શ્રુતિ વિનાના, એટલે કે-જીભ અને કાન વિનાના હો, કારણ કે-પાપકર્મોમાં ઇન્દ્રિયોની વિકલ્પતા, એ પણ શુભ ફલને માટે છે.’

*

ખરેખર, ભવાભિનંદી આત્માઓ મળેલી ઈંદ્રિયોના યોગે પણ પાપકર્મોમાં રક્ત બનીને; પોતાની જીંદગીને ખરબાર કરે છે અને એમાં પણ જેઓ શ્રી વીતરાગદેવ અને તેમના શાસનની અવગણના કરે છે તેઓ તો તેમ કરીને, ભયંકર દુર્દશા પોતાના આત્મા માટે પોતેજ ખડી કરે છે. એવાઓના ભલા માટે જ ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ આ પ્રમાણે કહે છે, અને એ વચનના આધારે હું પણ કહું છું કે-જો એમનાથી કાંઈ પણ ન થાય, તો તેઓ માત્ર મૂંગા રહે : કારણ કે-ધર્મ અને ધર્મપ્રવૃત્તિઓની અવગણના કરવા કરતાં મૂંગા રહેવું, એજ એમના માટે ભયંકર દુર્દશાથી બચવાનો રાજમાર્ગ છે. જેઓને પરમતારક પરમાત્માની પ્રતિમાઓ ન ગમે, તેઓ ભલે ન માને અને ન પૂજે, પણ તેની સામે હૃદયે શું કામ લઇ જાય ? રમણીઓને જોયા કરનારા તથા નાટક અને સીનેમા જોવામાં લીન થઇ ગયેલાઓ, શ્રી વીતરાગદેવની પ્રતિમાઓ સામે હોહા કરે, એનો અર્થ જ શો છે ? ગમે તે સ્ત્રીની સામે જોવામાં આંખોનો દુરુપયોગ કરવા કરતાં, એ આંખોનો સદુપયોગ પ્રભુની મૂર્તિ સામે લીન થવામાં કરવો શું ખોટો છે ? આંખોને વિકારના સ્થાનેથી વિરાગના સ્થાને વાળી, પ્રશ્નમરસને ઝરનારી મૂર્તિને જોવામાં લીન કેમ ન બનાવાય ? ખરેખર, આજે તો આંખોને રૂપરંગ જોવામાં ઉન્મત્ત બનાવાય છે, અને જીભને એવી ઉન્મત્ત બનાવી છે, કે જેના યોગે બધી હાંટલમાં ફરી વળાય છે. એવા ઉન્મત્તો બેકારીની ખૂમ, દેવગુરૂ અને ધર્મના મહોત્સવમાં લાવે છે, પણ હાંટલમાં રાતના બાર વાગે શીખંડ, પૂરી અને પતરવેલીયાં ઢોંચાય છે, ત્યાં તે પાપાત્માઓને બેકારી નથી નડતી ! આજે ચાહુ, પાન, બીડી અને સીગારેટ વિગેરે વિગેરેના કેટલો કેટલો ખર્ચ છે ? આ અને એવા જ બીજા નાશક ખર્ચાઓ તથા બીજી અનેક પાપપ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ થાય,

તો આજે હિન્દુસ્તાન સુખી થાય. જે પાપપ્રવૃત્તિઓને દૂર કરાય, તો દેશથી અને દુનિયાથી પણ દુઃખને દેશવટો મળે. જે આવું કરે તો ઢગલાખંધ ડાકટરો બંધ થાય, વકીલોની ઓફીસોને તાળાં વસાય, અને પોલીસની ગેટો પણ ઓછી થાય તથા સરકાર ઉપર પણ એની આપોઆપ સુંદર છાપ પડે. પાપની પ્રવૃત્તિઓ તજવી નથી, શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરુ કે શુદ્ધ ધર્મના ઉપાસક બનવું નથી, શુદ્ધ શાસ્ત્રોની તથા તારકોની આજ્ઞાઓની આરાધના કરવી નથી અને સુખની આશા રાખવી છે, એ કદી જ ફળી શકે તેમ નથી. કદાચ પૂર્વના પુણ્યયોગે અયોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ કરવા છતાં પણ સુખ મળી જાય, તો પણ સમજી જ રાખવું કે-તે સ્થાયિ નથી : ઉપરાન્ત પરિણામે ભયંકર દુઃખને જ ઘસડી લાવનાર છે. માટે ખોટા પાપકારક ઉધામા કરવાના બંધ કરી, અનંત-જ્ઞાનીઓએ ઉપદેશલા માર્ગે ગમન કરવું, એજ શ્રેયસ્કર છે. ‘દુનિયામાં ઘણા ભૂખે મરે છે’-આવી વાતો કરી બે-કારીની ખૂંચો મારનારાઓને કહો કે-ખોટા દંભ કરવા છોડી દઈ તમારા રંગરાગ, વિષયવિલાસ અને એવા જ બીજા આત્મઘાતક ખરચા કરવા બંધ કરી, સદાને માટે અનંત-જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા મુજબ અનુકંપાનાં દ્વાર ખુલ્લી કરે ને ! સુખી થવું હોય તો શ્રી જિનેશ્વરદેવનો માર્ગ એવો મળેનો છે કે-એને જે પાળે તે સુખી થાય, એને પાળવામાં જે સહાય કરે તે પણ સુખી થાય, આ ધર્મના પાલકનો આ-મિત સુખી થાય, આશ્રયદાતા સુખી થાય અને એની છાયા

જેના ઉપર પડે તે પણ સુખી થાય ! અર્થાત-એના યોગે સર્વ કામ સુખી થાય તેમ છે. પણ તેની આચરણા કરવી જ નથી, કારણ કે-તેની આચરણા કરવામાં જીવનને નિયંત્રિત બનાવવું પડે છે અને સધળી જ સ્વચ્છંદતા તજવી પડે છે. એ તારક તો ફરમાવે છે કે-ખીજ તરફ આંખ ન કાઢ, પણ પોતાના આત્મા તરફ જ આંખ કાઢ. સંસારમાં સુખદુઃખ ભાગ્યાધીન છે અને એ માટે તો શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ પિતાની પણ ખોટી આજ્ઞાની પરવા ન કરી અને શ્રી જિનેશ્વરદેવે પ્રરૂપેલા સિદ્ધાંતમાં અડગ રહી, કેમકે-શ્રી જિનેશ્વરદેવના માર્ગના મર્મને એણે મેળવ્યો હતો. ગમે તેવા સુખીને અને સુખને જોઈને પિતા પોતાની પુત્રીને પરણાવે, પણ જો દીકરીનાં લાગ્ય ન હોય, તો પેલાનાં નળીઆં પણ વેચાય. તમે વિચારો કે-શ્રી દશરથ જેવા શ્વસૂર, જનક જેવા પિતા લામંડળ જેવા ભાઈ, શ્રી લક્ષ્મણ, ભરત, અને શત્રુઘ્ન જેવા દેવરો અને વસિષ્ઠ જેવા જોષી છતાં, શુભ લગ્ને અને શુભ મુહૂર્તે સીતાનાં લગ્ન થયા છતાં, પરંપરા પછી સીતા-જીને વનવાસ વેઠવો પડ્યો. બધા ક્યાં ગયા ? અશુભોદય પાસે કોઈનું ચાલતું નથી. સારાં મુહૂર્ત જેવા છતાં પણ ચૌરીમાં રંડાપો આવે છે કે નહિ ? પણ આ બધું વિચારવાની આજ્ઞા સ્વચ્છંદીઓને, પુરસદ જ ક્યાં છે ? બાકી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને પામેલા આત્માઓ તો, વસ્તુસ્વરૂપના વિચારક હોવાથી તેઓને દુર્ભાવના આવતી જ નથી. શ્રી શાલિલદ્રજીને જોઈને શ્રી ઐશ્વિક મહારાજને દુર્ભાવના ન જ થઈ. એ પુણ્યશાળી નરેશે તો ભગવાને કહેલા પુણ્યના પ્રકારને ચિંતવી એવો સુંદર વિવેક કર્યો, કે જેથી પોતાની ફરજનું યથાર્થ પાલન કરી શક્યા અને શ્રી શાલિલદ્રજીએ પણ મહારાજ ઐશ્વિકનું સ્વામિત્વ સાંભળાને, એવો વિવેક કર્યો કે-સારી સાલખી તજીને આત્મકલ્યાણ સાધ્યું : પણ શ્રી ઐશ્વિક મહારાજની સાલખીને ઈચ્છીને શક્તિસંપન્નતા છતાં પણ ઉપદ્રવ ન મચાવ્યો. શ્રી જિનેશ્વર-દેવના શાસનને પામ્યાની આજ વિશિષ્ટતા છે. પણ આજના તુચ્છ

સ્વાર્થિઓ કહે છે કે-‘ખાવા નથી અને ઓઝ્ઝવ કેમ?’ તેઓને કહેજો કે-પાપના ઉદયે ખાવાના સાંસા છે એ સમજો. ‘પાપના ઉદયમાં પડેલાઓ પ્રભુભક્તિના ઉત્સવો ન કરી શકે એ બને, પણ કાષ્ઠ પુણ્યશાળી આત્માઓ કરે એથી તેઓ બળે, એ તો વધુ પાપોનો સંગ્રહ કરવા જેવું છે : કારણ કે-એ તો કર્મક્ષય કરનારાં કાર્યો સ્વહામે ચેડાં કરાય છે. ત્રણલોકના નાથને હીરાની આંગી થાય કે કોઈ ભગ્યશાળી હીરાનો મુગટ કરાવે, તેમાં બળવું એ તો ભયંકર ક્રમનસીબી જ ગણાય. સમજવું જોઈએ કે-ભાગ્યશાળીઓ તરફથી ત્રણ લોકના નાથની ભક્તિ જેટલી થાય તેટલી ઓછી જ છે.

(-સભા૦ પણ એ તો એમ કહે છે કે-ભગવાન માગતા નથી એમને આપે છે અને અમે માગીએ છીએ તોયે અમને આપતા નથી.)

એવું કહેનારાઓને કહેવાનું કે-અમે માગણીની ભક્તિ નથી કરતા : અમે ભક્તિપૂર્વક તો ન માગે તેઓને જ આપનારા છીએ. દયાથી ગમે તેને આપીએ, પણ ભક્તિ તો જે ઉદાસીન ભાવે રહ્યા હોય તેઓની જ કરીએ. શ્રાવકનો દીકરો પ્રાયઃ માગે નહિ, અને કદાચ એને માગવું પડે, ત્યારે પણ એવું બોલે કે-સામાને એના જૈનત્વનું ભાન થાય. આજે તો એ લોકો જૈનત્વના નાશની પેરવી રચે છે. તમને ભલામણ છે કે-એવાઓથી સમજીને છેટા રહેજો અને તમારા સાથીઓને સમજાવીને એવાઓથી છેટા રાખજો.

સાંઘર્મિ સેવ્ય ખરા, પણ જિનેશ્વરદેવને શરજે આવે તો !

સાચી સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને સુખ ત્યાં જ છે : બીજે કોઈ જ સ્થળે નથી. આ વસ્તુના પ્રચારમાં માનનારા અને પોષનારા, એનો પ્રચાર અને એનું પોષણ કરતાં ખપી જાય, એમાં જીવનની સફળતા છે. બાકી ઉન્માર્ગે ચઢી જઈને આરંભ-સમારંભાદિકના ઉપાસક બનીને, તેમો જ પ્રચાર કરવામાં અને પોષણ કરવામાં ઝનુની

રીતે તો કેઈ મૂઝા અને કેઈ કપાયા, પણ તેથી કહ્યાણ હોવાની શ્રી જિનેશ્વરદેવ સાફ ના પાડે છે. જે કરવા યોગ્ય છે, તે સીધે સીધું જ કરવું જોઈએ. પણ આજના અર્થકામના રસિઆઓને તે પાલવે જ નહિ. એમને તો પોતાની ઇચ્છા મુજબ જ વર્તવા જોઈએ. ચાહ, સીગારેટ, નાટક વિગેરે વ્યસનો તો તેઓને ભૂતની માફક જ વળગેલાં હોય. ટાઈમ થાય કે-ચા ફેટલાકને તો સ્ટ્રોંગ જ જોઈએ : ફેટલાક તો એવા વ્યસની કે-અમૂક હોટલામાં જ જાય અને તેઓ માટે સીટ અને સ્થળ પણ રીઝવડે જ. ત્યાં જ એમને ટેરટ આવે, કેમકે-ખુરશી મળે, આરસપાણીનાં ટેબલ મળે અને વીજળીના પંખા મળે : એટલે પોતે ગમે તેવા હોય, પણ પોતાને ઈદ્રભુવન મળ્યાનું માને. ત્રીસનો પગાર મળે અને પચાસનો ખરચ રાખે : દર માસે વીસનો ખાડો પડે, બે પાંચ વરસે મોટો દેવાદાર થાય, સ્ત્રી પરણે, બેચાર છોકરાં થાય અને પછી આખી જીંદગી રોષરોષને કાઢે : દૈવયોગે શેઠ રજા આપે : આ દશામાં પણ ચાહનું વ્યસન વળગેલું હોય તે જીવ લે. હું કહું છું કે-આવા વ્યસની અને તેને પાછા યોગ્ય મનાવનારા, સાધર્મી તરીકે માનવા યોગ્ય નથી. ઇરાદાપૂર્વક અનેક પાપોને સેવનારા અને સેવવામાં લાલ મનાવનારાઓની સાધર્મી તરીકે ભક્તિ કરવામાં તો પુણ્યને બદલે પાપ થાય છે. જે એમ કહે-‘અમે તો સંસારી, અમે તો હિંસા કરવાના જ અને જરૂરી હિંસામાં પાપ પણ શાનું?’-આવાઓને સાધર્મિક ગણીને રાતી પાછ પણ ન જ અપાય. આવાઓને ભણાવવામાં પાપ છે. અને એવી જાતિનું ભણતર પ્રચારવામાં મહા પાપ છે. આવા ભણેલાને પેદા કરવામાં પાપ છે. વગર ભણેલા એવા પણ, જે ભગવાનને તથા ભગવાનનાં વચનને શિર ઝૂકાવે એના ચરણે લાખો ધરજો, પણ દેવ-ગુરુ-ધર્મની સામે આંખો લાલ કરનારા, તથા માથું ઉંચું કરનારાને રાતી પાછ પણ ન આપતા : કારણ કે-એવાઓને

આપવામાં ઘોર પાપ સમાએલું છે. ક'ગાલને અપાય, લી-
ખારીને અપાય, પણ ધર્મના વિરોધીને રાત્રી પાઈ પણ ન
અપાય. ધર્મવિરોધિ લણનારા આવીને કહે કે-‘અમે વકીલ
બધશું તો કામ આવીશું’-તો એવાએને કહી દો કે-‘અમે
બીજને લાવીશું. જે બીજને આપવું પડશે તે તો તને
પહેલેથી આપવું પડે છે અને વ્યાજ માર્યું જાય છે, તથા
પરિણામે ધર્મનાશ થાય છે : માટે તને દેવું નથી.’ શ્રી
જિનેશ્વરદેવના શાસનની સેવા કબૂલે, એવા ન થાય તો દૂર
રહી એ શાસન સામે આંખનું પોપચું પણ ઉંચું ન કરવા
કબૂલે, તો જ અનુકંપાથી પણ સહાય થાય : નહિ તો રાત્રી
પાઈ પણ ન અપાય. આની સામે કહે કે-‘અમે સ્વતંત્રતા
વેચીએ ?’ તો કહેવું જોઈએ કે-‘લાખ ફેરી વેચવી પડશે !
નોકરીમાં સ્વતંત્રતા વેચાય છે કે નહિ ? ખારથી છ કલાક
સુધી એ ખુરશી, એ ઑફીસ અને એ ચોપડાને આધીન
રહેવું પડે છે ને ! આ ટાઈમ તો ઑફીસનો. વેપારીની
નોકરીમાં તો સવારના આઠથી રાતના આઠ સુધી અને
મોટા વેપારીની નોકરી હોય તો રાતના અગીઆર વાગ્યા
સુધીની પરાધીનતા ખરીને ! બ્યારે દુનિયાદારી માટે આટલી
ગુલામી લખી અપાય, તો ભગવાનના શાસનની વફાદારી
કેમ ન લખી અપાય ?’ ધાર્મિક ગણાતી સંસ્થાના કાયદા જ
હંચા હોવા જોઈએ. ધાર્મિક ગણાતી સંસ્થામાં કેળવાયેલા, ધર્મરંગથી
રંગાયેલા અને શાસનસેવામાં સર્વસ્વને આપનારા હોવા જોઈએ અને ન
અપાય તો આપવાની ભાવનાવાળા તો હોવાજ જોઈએ. વિદ્વંસમાં તો એક

પણ ન જ હોવો જોઈએ. આપણને બણેલા-ગણેલા જોઈએ છીએ, પણ તે બણેલા-ગણેલા સમ્યક્ પ્રકારના હોવા જોઈએ. કાઈ એમ ન માને કે-સાધર્મિક ભક્તિનો વિરોધ થાય છે. સાધર્મિકની ભક્તિનું તો અહીં વિધાન જ થાય છે, પણ તેની સાથે ધર્મના વિરોધિની ભક્તિનો વિરોધ થાય છે, એટલીજ ખાસ વિશેષતા છે. ગાંધી તો જોઈએ, પણ તે કરીયાણું જણે તે જોઈએ : કાપડીઓ પણ કાપડની જાત પરખનાર નોકર રાખે અને ઝવેરી હીરામાણેક ઝાળખનારને રાખે. વેપારીઓ મુનીમ રાખવામાં રૂપાળા કે બળવાનને ન જૂએ. બલવાન તો લેયો હોય, પણ એને દરવાજે બેસાડે : ગાદી ઉપર લેયો નહિ હો ! અને મુનિમ માંદો હોય, ક્ષય રાગી હોય, તોયે ગાદી ઉપર : માંચકાંગલો મુનિમ ગાદી ઉપર અને બલવાન લેયો બહાર. શેઠ જણે છે કે-જો લેયાને અંદર રાખ્યો અને એની દાનત બગડી, તો ગળું દબાવતાં વાર નહિ : માટે બળવાન એવો લેયો બહાર અને માંચકાંગલો પણ મહેતો અંદર ગાદી ઉપર ! શેઠની પાસે અગર સામે !! સાધર્મી સેવ્ય ખરા, પણ જો શ્રી જિનેશ્વરદેવને તથા એમના શાસનને શરણે આવે તોજ.

‘મૂર્તિ શી અને મૂર્તિઓને અલંકાર શા ?’-એમ કહેનારા વિલાસી-ઓને કહો કે-‘પાગલો ! બટનમાં, લાંકીટમાં, ધડીયાળના છેડે ખાયડીના ફાટા કેમ ?’-ત્યાં તો એ દીવાનાઓ કહે છે કે-‘એના વિના ચાલે ?’ એવા હૈયા વિનાનાઓને ભલે ખાયડી ગમે, પણ જેમને ત્રણ લોકના નાથ ગમે તે એમની ભક્તિ કરે, એમાં પેલા ખાયડીના ફાટા જોયા કરનારા બળે કેમ ? ત્રણ લોકના નાથનાં મંદિરો, મૂર્તિઓ તથા આગમો સામે એલફેલ બોલનારાઓને તો સાચા જૈનથી પેઢી ઉપર પણ ઉભા ન રખાય, અને એવા પાપાત્માઓને ધરમાં પણ પેસવા ન દેવાય. વોહરાનો કેસ વાંચ્યો ? એકે આજ્ઞા ન માની તેમાં તો જમાત બહાર કાઢ્યો. કેવું બંધારણ !

બીજારીને મિષ્ટાન્ન ખવરાવાય, પણ ત્રણ લોકના નાથના નિહકાને રાટલીનો ટુકડો પણ એ નાથના ભક્તથી તો નજર અપાય. એક બીજારી આવે અને એક શેઠ પાસે બીખ માગે : શેઠને દયા આવે અને પૈસો આપે : કદાચ પેલો બીજારી જો દયાથી આજીજી કરે તો વધુ પણ આપે, પણ બીજારી મ્હોઢું કટાણું કરીને કહે કે-‘તારી ખાયડીને તો સાડી લાવી આપે છે, છોકરાને હીરાના હાર પહેરાવે છે અને મને પૈસો જ ?’ પેલો શેઠ ધોલ મારીને બહાર કાઢે : કહે કે-‘પાગલ ! ખાયડી અને છોકરાં તો મારાં છે અને એની ખાતર તો આ સાલખી છે.’ જો દુનિયાનાં માણસો ખાયડી છોકરાં માટે આવું બોલે, તો ત્રણ લોકના નાથની ખાતર એના ભક્તોએ શું બોલવું જોઈયે ? ધર્મિ માત્રે સમજવું જોઈએ કે- એવા ધર્મદ્રોહીઓને પોષવામાં પાપ છે : પાપાત્મા તરીકે જાણ્યા પછી પોષાય જ નહિ અને એવાની પ્રુષ્ટિ કરનારા સાધુઓ સાધુ નથી, પણ વેષધારીઓ જ છે : માત્ર ઉદ્ધર-પૂર્તિ માટે જ સાધુવેષમાં ફરી રહ્યા છે. સાધુઓ પોતાના માતાપિતાદિ કુટુંબને તજીને અહીં આવ્યા તે બીજા માટે નહિ, પણ ત્રણ લોકના નાથના શાસન માટે ! તો પછી શાસન ઉપર આક્રમણ આવે તે વખતે છતે સામર્થ્ય તેમનાથી મૂંગા કેમ રહેવાય ? જોનાના પૈસા એવા વધારે નથી કે-તેઓ પાપાત્માને આપે : ભગવાનના ભક્તોને ઢગલે ઢગલે આપે, પણ પાપાત્માઓને તો રાતી પાઈ પણ ન આપે. પ્રભુને ગાળો દેનારા ધરે આવે તો કહી દેવું કે-‘નામવરો ! આ ધર તમારા માટે નથી.’ એવાથી તો નવકારશીમાં પણ ન અવાય, કેમકે-એ શ્રી જિનેશ્વરદેવને નિંદનારા છે. તમારી નવકારશીમાં વૈષ્ણવ કેમ નહિ ! એજ હેતુ કે- શ્રી જિનેશ્વરદેવને નથી માનતા : જ્યારે શ્રી જિનેશ્વરદેવને નહિ

માનનારા પણ નવકારશીમાં ન આવી શકે, તે નિશ્ચયારાઓ તો કેમ જ આવી શકે ? નજ આવી શકે ! આજના આગેવાનો પણ આજસુ બન્યા છે. જો તેઓ જાતે ફરે તો પેલા આવતા આપો-આપ બંધ થાય.

(સભામાં શી રીતે ?)

ફરતા જાય, સાધર્મીને હાથ જોડતા જાય અને પેલા નંગને લાળે ત્યાં એટલું જ કહે કે-‘તમે પણ આવ્યા છો ?’ ખસ, આટલું જ બોલવાનું એટલે પેલાના પેટમાં ચીરો પડે : કાંતો મુઠ્ઠરો અને કાંતો ફરીને એ આવે નહિ : કારણ કે-એ સમજી જાય કે-‘બચ્ચા, ઝાળખાયા !’ ‘તમે આવ્યા છો !’-એમ બોલવામાં વાંધો છે ? જરૂર, આમ વર્તો તો ટાઢે પાણીએ ખસ જાય : પણ ધર્મ દ્વિયામાં વસે તો આ બધું બને. આથી સાધર્મીની લકિતનો વિરોધ થતો જ નથી. ‘સાધર્મીની લકિત અને વિરોધિની કમબખ્તિ’-એ બે સાથે જ છે : અને એ જો ન બતાવવામાં આવે તો એટલી ખામી ગણાય : કારણ કે-રોગીને ઔષધ આપવામાં કસર કરે, એ સાચો વૈદ્ય ન કહેવાય.

વ્યાખ્યાન ૩ જી.

ચૈત્ર-શુક્લ નવમી : વીર સં-૨૪૫૬.

તારીખ-૭ : અંગ્રીસ : સને ૧૯૩૦ : સોમ.

શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ દીધેલી પીઠિકારૂપ દેશના :

—ચાલુ—

એ સહજ છે ?

વર્તમાન શાસનના શિરતાજ અને અનેક લઘિધના ભંડાર, ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ કરમાવ્યું કે-‘આ સંસારમાં દશ દષ્ટાંતોથી દુર્લભ અને ક્ષેત્ર તથા કુલ આદિથી પ્રધાન એવા મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ અને તેમાં સદ્ગુણના સમાગમરૂપ સામગ્રીની પ્રાપ્તિ, પુણ્યના પ્રતાપે જ થઈ છે : તો તેવી સામગ્રી પામીને તેવા પુણ્યશાલી આત્માએ ભયંકર આપત્તિઓને ઉભી કરનાર પાંચે પ્રકારના પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને, ઉત્તમ પ્રકારના ધર્મ-કર્મમાં સમ્યક્ પ્રકરનો ઉદ્ભવ કરવો એ જ ચોંગ્ય છે. એ ધર્મના પ્રકાર તો-‘દાન, શીલ, તપ અને ભાવ’-રૂપ ચાર છે, પણ તે ચારમાં ‘ભાવ’ પ્રધાન છે : કારણકે-તે તે જાતિના ઉત્તમ ભાવ વિના દાના-દિક ધર્મક્રિયાઓ કૃણીભૂત થતી નથી, પણ ઉલ્ટી સંસારને વધારનારી થાય છે : એટલે કે-મૂર્છાના ત્યાગરૂપ ભાવ વિનાનું દાન પણ પણ સિદ્ધપદનું સાધન નથી બનતું, વિષયાસક્તિને વળી આત્મભાવમાં રમણ કરવાની ભાવનારૂપ ભાવ વિનાનું શીલ પણ નિષ્ફલપ્રાય : છે અને રસનાની જ નહિ પણ ઇચ્છામાત્રની આધીનતાનો ત્યાગ કરી, એક ‘અનાહારિપદ-મોક્ષપદ’ ની ઇચ્છારૂપ ભાવ વિનાનો તપ પણ સંસારની વૃદ્ધિનું કારણ થાય છે : માટે ભાવને જ સંસારની રસિકતાને તજીને શુદ્ધ બનાવવાનો છે. પણ એ ભાવ પણ મનને આધીન છે અને મન અતિશય દુર્જય છે. એટલે તે શુદ્ધ આલંબન વિના નિયમનમાં આવી શકતું જ નથી અને એ જ કારણે જ્ઞાની પુરૂષોએ

સાક્ષંબન ધ્યાનનો ઉપદેશ આપ્યો છે. મનને સ્થિર કરવા માટે શાસ્ત્રોમાં ઘણાંએ સાક્ષંબનો વિહિત કરાયેલાં છે, પણ નવપદના ધ્યાનરૂપ સુપ્રધાન સાક્ષંબન જેવું બીજું એક પણ નથી, એમ જગદ્ગુરુ શ્રી જિનેશ્વરદેવો ફરમાવે છે.' આ પ્રમાણે ફરમાવીને પરમ-તારક ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજનએ આ પીઠિકારૂપ દેશનામાં નવપદનું વર્ણન સંક્ષેપથી વર્ણવ્યું છે. તેમાં આપણે શ્રી અરિહંતદેવના સ્વરૂપવર્ણન દ્વારા કરાયેલું, શ્રી અરિહંતપદનું વર્ણન જોઈ ગયા. તેમાં તે તારકે ફરમાવ્યું કે—'અઢારે દોષોથી મુક્ત, વિશુદ્ધ જ્ઞાનમય, તત્ત્વને પ્રકટ કરનાર અને સુરેશ્વરોથી પૂજિત એવા શ્રી અરિહંતદેવોનું નિત્ય ધ્યાન કરો.' આપણે આ ઉપરથી જોઈ ગયા છીએ કે—આવી જાતિના ગુણસંપન્ન બનેલા શ્રી અરિહંતદેવો જ નવે પદોના પ્રકાશક છે અને એ જ કારણે તે તારક આત્માઓ પ્રથમપદે વિરાજે છે. આ પ્રથમ પદે વિરાજતા આત્માઓની ઉચ્ચતાનો જોએને ખ્યાલ આવે, તેઓ જ સિદ્ધપદાદિ આઠે પદોની સાચી ઉપાસના કરી શકે છે. આ તારકોના વચન ઉપર અવિચળ શ્રદ્ધા આવ્યા વિના, સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ શક્ય જ નથી અને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ વિના, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર કે સમ્યક્તપની પ્રાપ્તિ અશક્ય જ છે અને એ બધાની પ્રાપ્તિ વિના, સાધુપદ, ઉપાધ્યાયપદ, આચાર્યપદ, અરિહંતપદ કે સિદ્ધપદની તો આશા જ શી ? આથી સમજી શકાય તેવું છે કે—જેઓ આજે શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આગમની અવગણના કરનારા છે, તેઓ નવે પદ પૈકીના એક પણ પદના વાસ્તવિક રીતિએ ઉપાસક જ નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવોના વચન સામે પણ જમાનાની આડ ધરનારાઓ તો, પોતાના જૈનત્વનું પણ લીલામ જ કરનારા છે. એવાઓને શ્રી અરિહંતદેવો એક સામાન્ય જેવા લાગે અને સંસારના કીચ્ચડમાં ખુંચી ગયેલા, પણ દાંભિકતાથી ધર્મિપણનો દેખાવ કરનારો 'મહાત્મા' તરીકે જણાય,—એમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી : કારણ—એ કંગાલોમાં વસ્તુના સ્વરૂપને પીછાણવાની

શક્તિ જ નથી હોતી, એટલે તેઓને પોતે માની લીધેલા ‘મહાત્મા’ને નવાજવા માટે શબ્દશાસ્ત્રમાંથી શોધવા છતાં પણ ચોગ્ય વિશેષણો ન મળી આવે એ સહજ છે !

ઉદ્ધમની સાચી સફલતા.

ખરેખર, શ્રી અરિહંતપદની અને શ્રી અરિહંતપદે વિરાજતા શ્રી અરિહંતદેવોની ઉપાસના, એ ‘સિદ્ધપદ’ના અર્થે જ છે. શ્રી અરિહંતદેવ જેવા પરમ તારકની ઉપાસના ‘શ્રી સિદ્ધપદ’ શિવાયના કોઇ બીજા જ ધરિદે કરવી, એ ભયંકર અજ્ઞાનતા છે. ‘શ્રી સિદ્ધપદ’ની મહત્તા સમજાવવા માટે શ્રી સિદ્ધપદે વિરાજતા શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા-ઓનું ધ્યાન ધરવાનો ઉપદેશ આપતાં, ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ ક્રમભાવે છે કે—

“ પનરસમેયપસિદ્ધે સિદ્ધે ઘણકમ્મબંધણવિમુક્કે ।

સિદ્ધાણંતચઉક્કે, જ્ઞાયહ તમ્મયમણા સયયં ॥૧૦॥”

*

‘ હે ભવ્ય જીવો ! તમે તન્મય થઇને, જિન—અજિન આદિ પંદર બેદોથી પ્રસિદ્ધ, ગાઠ કર્મનાં બંધનોથી વિમુક્ત અને સિદ્ધ થયેલ છે—‘અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ અને અનંતવીર્ય’ રૂપ—અનંત-ચતુષ્ઠય જેઓને તેવા શ્રી સિદ્ધપરમાત્માઓનું નિરંતર ધ્યાન કરો !’

*

આ ઉપરથી સહજમાં ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે કે—આત્માનું સ્વરૂપ અનંતજ્ઞાનમય, અનંતદર્શનમય, અનંતસુખમય અને અનંત-વીર્યમય છે અને તે સ્વરૂપને આચ્છાદિત કરનાર આત્મા સાથે અનાદિથી વળગેલ ગાઠ કર્મબંધન છે : માટે તે કર્મના બંધનને દૂર કરવામાં જ ઉદ્ધમની સાચી સફલતા છે, કારણ કે—તેમ કરવામાં જ

સાચી સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યાં સુધી આત્માની સાથે મળીને એકમેક થઈ ગયેલ કર્મને, સર્વ પ્રકારે દૂર કરવાનો ઉદ્દેશ ન થાય, ત્યાં સુધી સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે તેમ નથી અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા, સંપૂર્ણ સમાનતા અને સંપૂર્ણ તથા શાશ્વત્ સુખ સિદ્ધપદ શિવાય બીજે છે જ નહિ. દુનિયામાં તો તે વસ્તુઓનો અંશ પણ નથી જ. જેને સંપૂર્ણ સમાનતા જ જોઈએ, તેણે દુનિયાની અસમાનતાને તો ગળી ખાવી જોઈએ. ‘મને ઓછું અને આને વધારે કેમ?’—આ ભાવના આવી તો સાચી સમાનતા મળવામાં (મુક્તિ મળવામાં) વિલંબ થવાનો અને એમાં જેટલો વિલંબ તેટલો ભય : માટે ક્રોધના ભલાને જોઈને બળવાની ટેવ હોય તો કાઠી નાખવી જોઈએ : ન મળે એ કમનસીબી છે, એમ માની સંતોષ જ રાખવો જોઈએ. મળે તેય અમૂક સમય માટે છે પણ સ્થાયિ નથી, તો એના મળવામાં લાભ શો ? ઉદ્દેશ કરવો જ હોય તો એવો કરો, કે જેથી શાશ્વત્ શાંતિ મળે. આ ઉદ્દેશ ન થાય તો બીજાનું જોઈને બળો નહિ, પણ મળે તેમાં સંતોષ માનો. સિદ્ધપદનું સુખ જાણનારને સંસારમાં ગમે જ નહિ. સમાનતાની ખૂસ મારવી, સ્વતંત્રતાના જપ જપવા અને સંસારની સફર વધાર્યા કરવી એ કેમ બને ? પહેલાં તો પાડોશીને જોઈને બળવા પૂરતી ઇર્ષ્યા હતી, પણ હવે તો તે ધણી જ દૂર દૂર સુધી વધી ગઈ છે અને તે વધતી વધતી ત્રણ લોકના નાથ (શ્રી જિનેશ્વરદેવ) અને તેમના પથે વિહરતા નિર્ઘ્રીય ગુરૂદેવો સુધીએ ઇર્ષ્યા પહોંચી છે. એનું કારણ એ જ કે—સમાનતાનું સાચું સ્વરૂપ સમજાયું નથી અને સમજવાના ખોટા આડંબરો થાય છે. એવા આડંબરોથી પોતાનું કે જગતનું કલ્યાણ કદી જ થવાનું નથી.

(પ્રશ્ન૦ આ લોકો તો દાળરોટલા માગે છે ને ?)

દાળરોટલાય બધાને ક્યાં મળે છે ? એય ભાગ્યાધીન છે. બધાને જરૂરના રોટલાય સીધા મળતા નથી. ક્રોધને વગર મહેનતે અગર

અટપ મહેનતે શીરો મળે અને કોષને મહેનત કરીને મરી જવા છતાંય સીધી રીતે રોટલોય ન મળે : કોઈ શેઠ અને કોઈ નોકર : કોઈને મળુરી કરવા છતાંય ન મળે અને કોઈના હાથમાંથી મળેલો રોટલો પણ પડી જાય : અરે ખાંધેલું પણ માખી આવવાથી નીકળી જાય : કોઈથી ભાણામાં પડેલું રોગના સખળે ખવાય નહિ : આ બધું બનેતે ! ખાંધને પણ સારા જ થવાય એ પણ નિયમ નથી : ખાંધને માંદા પણ થવાય, ખાવાથી અછરણ પણ થાય, સન્નિપાત પણ થાય અને મરી પણ જવાય. એટલે આ બધીજ બાબતો પ્રાયઃ ભાગ્યાધીન છે, એટલે ઉઘમની સાચી સફલતા સારા કે નરસા ભાગ્યના અભાવે જ મળનારી મુક્તિની સાધનામાં છે અને એની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે જ, શ્રી અરિહંતદેવની ઉપાસના છે. અને શ્રી અરિહંતદેવની નિશ્રાથી એવા સ્વાધીન સિદ્ધપદને વરેલા આત્માઓનું ધ્યાન ધરવાથી આત્મા અવશ્ય નિર્મલ થાય છે અને એ નિર્મલતાના યોગે આપણો આત્મા પણ શ્રી અરિહંતદેવની ઉપાસનામાં વધુ ને વધુ રક્ત બનો, સિદ્ધપદનો ભોક્તા થઈ શકે છે.

ત્રીજા પદની મહત્તા—

શ્રી અરિહંતદેવો એ કાંઈ શાસનની હયાતિ સુધી સાક્ષાત્-સ્વરૂપે સ્થાયી નથી હોતા અને તારણહાર દ્વાદશાંગીની સૂત્રરૂપે રચના પોતે નથી કરતા, એટલે પ્રભુમાર્ગને સ્થાયિ કરવા અને સુંદર રીતિએ પ્રચલિત રાખવા માટે ત્રીજા પદની આવશ્યકતા પણ અનિવાર્ય છે. આ ત્રીજા પદે વિરાજતા મહર્ષિઓ, એ શાસનના પરમ આધાર છે અને એ જ કારણે ભગવાન્ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પ્રમાણે છે કે—

“પવયળરયણનિહાણા, સૂરિણો જત્થ નાયગા મણિયા ।

સંપદ સર્વં ધર્મં, તયહિદ્વાણં જઓ મણિયં ॥૧૧॥”

“કહ્યાવિ જિણવરિંદા, પત્તા ળયરામરં પહં દાડં ।
આયરિણ્હિં પવયણં, ધારિજ્જહ સપયં સયલં ॥૨॥”

*

‘શ્રી જિનાગમમાં પ્રવચનરૂપી રત્નોના નિધાનસમા સૂરીશ્વરો નાયક તરીકે કહેવાયેલા છે : કારણ કે-વર્તમાન કાલમાં સર્વ ધર્મ તેમના જ આધારે કહેલ છે. વળી શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો મોક્ષમાર્ગનું પ્રદાન કરીને ક્યારનાયે અજરામરપદે-મોક્ષપદે પહોં ગય અને વર્તમાનકાલમાં જે સકલ પ્રવચન છે, તે સઘળુંય આચાર્ય ભગવાનોએ જ ધરી રાખ્યું છે.

માટે જ—

“જહ તિત્થગરસ્સાણા, અલ્હંઘણિજ્ઞા તહા ચ સૂરીણં ।”

*

“સન્નેસિં પૂયણિજ્ઞો, તિત્થયરો જહ તહા ય આયરિઓ ।”

*

“તસ્સાણાણ વટ્ટણ—મુબ્ભાવણમિત્થ ધમ્મસ્સ ।”

*

‘જેમ શ્રી તીર્થંકરદેવની આજ્ઞા અલંધનીય છે, તેમ સુરિમહારાજોની આજ્ઞા પણ અલંધનીય છે : સઘળાંઓને જેમ શ્રી તીર્થંકરદેવ પૂજનિક છે, તેમ શ્રી આચાર્ય ભગવાન પણ પૂજનિક છે : અને શ્રી આચાર્ય ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તવું, એ આ શાસનમાં ધર્મની પ્રભાવના છે.’

*

આથી તદ્દન ૨૫૪ થાય છે કે-પ્રભુશાસનમાં શ્રી અરિહંતપદ જેટલી જ મહત્તા આચાર્યપદની છે અને તે પદ ઉપર રહેલા પર-

મર્ષિઓ શ્રી અરિહંતદેવોની માફક જ ઉપાસના કરવા ગોચ્ય છે. એ જ કારણથી જેમ શ્રી અરિહંતદેવોનું અને સિદ્ધ આત્માઓનું ધ્યાન કરવાનું છે, તેમ શ્રી આચાર્ય ભગવાનોનું પણ ધ્યાન કરવાનું ; અને એ જ વાત ફરમાવતાં ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ ફરમાવે છે કે—

“પંચાયારપવિત્તે, વિસુદ્ધ સિદ્ધાંત દેસણજ્જુત્તે ।

પરુવચારિકપરે, નિચ્ચં જ્ઞાણહ સૂરિવરે ॥ ૧૧ ॥”

*

‘ હે ભગ્યો ! પાંચે આચારોથી પવિત્ર, વિશુદ્ધ સિદ્ધાંતની દેશના કરવામાં ઉજમાળ અને પરના ઉપકારમાં જ એક તત્પર એવા સૂરિવરનું તમે નિત્ય ધ્યાન ધરો. ’

*

આથી સમજી શકાશે કે—શ્રી અરિહંતદેવના શાસનમાં શ્રી અરિહંતદેવના અમૂક હક્કોને ધરાવનાર અને શાસનના પરમ આધાર સમા શ્રી આચાર્ય ભગવાનો—‘ જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર ’—આ પાંચે આચારોથી પવિત્ર હોય, એટલે કે—એ પાંચે આચારોને પોતે પાળે અને બીજાને પણાવે : વળી તે તારકો એક પરોપકાર કરવામાં જ તત્પર હોવાથી, શ્રી જિનેશ્વરદેવના વિશુદ્ધ સિદ્ધાંતની જ દેશના આપનારા હોય. શાસ્ત્રનિરપેક્ષ દૃષ્ટિએ દુનિયા તરફ જોવાની આ શાસ્ત્ર ના પાડે છે. પ્રભુના શાસનમાં રહેવા ઇચ્છનારથી સિદ્ધાંતને મૂકીને એક પણ વિચાર ન કરાય. આ સિદ્ધાંતમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ બધું જ છે. જે જે કાળે જે યોગ્ય નહોતું, એની પણ આ શાસ્ત્રે નોંધ કરી છે. તરવા—તારવાના તમામ રસ્તા સિદ્ધાંતમાં છે. વીસમી સદી કાંઇ એમની દૃષ્ટિમાંથી બાતલ નથી. એકેક વસ્તુ સમજાવવા ચાર ચાર નિક્ષેપા (નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ) કહ્યા અને સાત નય (સાત મૂખ્ય, બાકી તો અનેક નય)

કલા. સિદ્ધાંતમાં બધી જ વસ્તુનું પ્રતિપાદન છે. આથી સમજી શકાશે કે-કોઈ પણ કારણસર પાંચે આચાર પાળનામાં કોઈ રક્ત રહેતા હોય, પણ પરોપકાર માટે દેશના વિશુદ્ધ સિદ્ધાંતને અનુસરતી ન દે, એ આ શાસનમાં કદી જ ન ચાલે ! સાચો પરોપકાર વિશુદ્ધ સિદ્ધાંતાનુસારી દેશનામાં જ સમાયેલો છે અને વિશુદ્ધ સિદ્ધાંતોને અનુસરતી દેશના મોક્ષમાર્ગને જ પ્રતિપાદન કરનારી, પોષનારી અને ખીલવનારી છે. તથા મોક્ષમાર્ગને બતાવવા જેવો આ જગતમાં કોઈ ઉપકાર જ નથી. માટે પાંચે આચારોના શુદ્ધ રીતિએ પાલક અને વિશુદ્ધ આગમાનુસારી દેશનાના દાતાર જે મહર્ષિઓ ત્રીજે પદે વિરાજે છે, તે મહર્ષિઓની ઉપાસનાથી અવશ્ય આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે : કારણ કે-શ્રી અરિહંતદેવે સ્થાપેલા મોક્ષમાર્ગના સંગ્રહક, પ્રકાશક અને પ્રચારક તે જ મહર્ષિઓ છે. આ તારકો શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનથી એવા રંગાએલા હોય છે કે-તે તારકના શાસન શિવાય વિશ્વની એક પણ વસ્તુ તેઓને મન સત્ય નથી લાગતી અને પરમ તારક શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલાં કોઈ પણ અનુષ્ઠાનો તેમને અનુપાદેય કે અકરણીય નથી લાસતાં. એથી તે તારકો જીવનભર શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ વિહિત કરેલાં અનુષ્ઠાનોની ઉપાસના સાથે જગતના જીવોને તે અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે જ આકર્ષિત કરવાની મનોલાવનામાં રમે છે, અને મુક્તિપદની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાંસુધી એ જ તારક શ્રી જિનેશ્વરદેવોની ચરણસેવાની તીવ્ર અભિલાષા ધરે છે. તથા એજ એક અભિલાષાને સફલ કરવા માટે, શ્રી જિનેશ્વરદેવે ફરમાવેલી એક પણ આજ્ઞાનો અનાદર ન થાય, તેની તે તારકો સંપૂર્ણ કાળજી ધરાવે છે અને તે આજ્ઞાની સામે સ્વેચ્છાચારી પાખંડીઓ તરફથી આવતાં આક્રમણોને વિખેરી નાખવા માટે જીવનની પણ પરવા કર્યા વિના, નિરંતર પોતાની સઘળી શક્તિને એકત્રિત કરી ઝઝૂમ્યા જ કરે છે : કારણ કે-એ જ એક જીવનધ્યેય છે. પોતાના એ જીવનધ્યેયને પૂરું કરનાર શાસનરક્ષક યોગ્ય આત્માને તૈયાર કર્યા પછી જ, તેઓ વિશિષ્ટ અભિગ્રહોવાળું

જીવન સ્વીકારી શકે છે અને તે પછી ધારે તો મૈન ધરી શકે છે : તે પહેલાં છતી શક્તિએ તે તારકો મૈન ધરતા જ નથી.

ચોથા પદની મહત્તા—

શાસનની રક્ષા માટે જે રીતિએ ત્રીજે પદે વિરાજતા શ્રી આચાર્ય ભગવાનોની આવશ્યકતા છે, એ જ પ્રમાણે તે તારકોની આજ્ઞામાં મંત્રી તરીકે વિચરતા શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનોની પણ આવશ્યકતા છે. જેમ રાજાએને રાજતંત્ર ચલાવવા માટે મંત્રીઓની જરૂર પડે છે, તેમ શ્રી આચાર્ય ભગવાનોને પણ ગણનું તંત્ર ચલાવવા માટે શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનોની જરૂર પડે છે. એટલે જેમ શ્રી આચાર્ય ભગવાનો ત્રીજે પદે વિરાજમાન છે, તેમ શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનો ચોથે પદે વિરાજમાન છે. એ ચોથે પદે વિરાજતા મહર્ષિઓનું સ્વરૂપ દર્શાવી, તેઓનું ધ્યાન ધરવાનો ઉપદેશ આપતાં ભગવાન શ્રી ગૌતમ-સ્વામિજી મહારાજ ફરમાવે છે કે—

“ ગણાતિત્તીસુ નિરુત્તે, સુત્તથજ્ઞાવર્ણમિ રુજ્જુત્તે ।

સજ્ઞાણ લીણમણે, સમ્મં જ્ઞાણહ રુજ્જાણ ॥૧૨॥”

*
‘ હે ભગ્યો ! ગણુની તપ્તિમાં યોગ્યેલા, એટલે કે—ગણુની સારણુદિક ક્રિયાઓમાં અધિકારી, સૂત્ર અને અર્થનું અધ્યયન કરવામાં ઉદ્ધમવાળા તથા સ્વાધ્યાયમાં લીન મનવાળા શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનોનું તમે ધ્યાન કરો. ’

*
જેમ શ્રી આચાર્ય ભગવાનો પંચાચારોથી પવિત્ર રહેવા સાથે, વિશુદ્ધ આત્માનુસારિ દેશના દ્વારા એક પરોપકારમાં રક્ત રહે છે, તેમ શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનો સ્વાધ્યાયમાં લીનચિત્ત રહેવા સાથે, આખા મુનિગણને સારણુ, વારણુ, ચોચણુ, અને પરિચોચણુ કરવામાં તથા સૂત્ર અને અર્થનું અધ્યયન કરવામાં રક્ત રહે છે.

આજ કારણે તે તારકો પાંચ પૈકીના ચોથા પરમેષ્ઠિપદે વિરાજે છે. ખરેખર, આ શાસનમાં ત્રીજા અને ચોથા પરમેષ્ઠિપદે વિરાજતા મહર્ષિઓ અજ્ઞાન ઉપકારીઓ છે. એ બંને પરમેષ્ઠિઓ પ્રભુના શાસનને સાચવવામાં, દીપાવવામાં અને ખીલવવામાં કશી જ કમીના રાખનારા નથી હોતા. એ તારકોનું જીવનધ્યેય જ પ્રભુના શાસનને સાચવવાનું, દીપાવવાનું અને ખીલવવાનું હોય છે. શ્રી આચાર્ય ભગવાનો પાંચે આચારમાં પવિત્ર રહી, શુદ્ધ સિદ્ધાંતની દેશના દ્વારા અન્ય આત્માઓ નિર્વિધનપણે પ્રભુના માર્ગે ચાલી, પોતાનું કલ્યાણ સાધે એવી યોજના કરનારા હોય અને મંત્રીસ્થાને રહેલા શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનો શ્રી આચાર્ય ભગવાનની આજ્ઞામાં વિચરતા મુનિગણની સઘળી ચિંતા કરનારા હોય છે : યોગ્ય શિષ્યગણને આગમના સાર એ દે, ભણાવે એ, અને પોતે પણ સ્વાધ્યાયમાં લીન રહે. એ મહર્ષિઓ જે રૂપે આપવા યોગ્ય હોય, તે રૂપે સાધુઓને જ્ઞાન આપે અને એ રીતે મુનિગણને જ્ઞાનથી તૃપ્ત કરવાની તથા સુમાર્ગે સુયોગ્યપણે યોજવાની ચિંતામાં તત્પર જ હોય.

પાંચમે પદે મુનિવરો—

શ્રી આચાર્ય ભગવાનોની આજ્ઞા નીચે વિચરતા અને શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનોના અધિકારમાં રહી નિરંતર શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મમાં રક્ત રહેતા તથા મુમુક્ષુ આત્માઓને મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં સહાય કરતા શ્રી સાધુભગવાનો, શ્રી જિનશાસનમાં પાંચમા પરમેષ્ઠિપદે વિરાજમાન છે. એવા શાસનના મંડળ સમા સાધુભગવાનોનું ધ્યાન ધરવાનો ઉપદેશ આપતાં, ભવોદ્ધિત્રાતા ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ કરમાવે છે કે—

“ સન્વાસુ કમ્મમૂમિસુ, વિહરંતે ગુણગણેહિં સંજુતે ।

ગુત્તે મુત્તે જ્ઞાયહ, મુણિરાણ નિદ્વિયકસાણ ॥૧૩॥”

‘હે ભવ્યજીવો ! પાંચ ભરત, પાંચ ઐરવત અને પાંચ મહા-
વિદેહરૂપ સર્વ એટલે પંદર કર્મભૂમિઓમાં વિરહતા, ગુણના સમૂહોથી
સહિત, ‘મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ’રૂપ ત્રણે પ્રકારની
ગુપ્તિઓથી ગુપ્ત, સર્વ સંગોથી વર્જિત અને ‘અનંતાનુર્ભવી, અપ્ર-
ત્યાખ્યાની તથા પ્રત્યાખ્યાની’રૂપ ત્રણ જાતના કષાયોનો અંત કરનારા
મુનિવરોનું તમે ધ્યાન ધરો !’

*

શાસ્ત્ર એજ સુચક્ષુ—

‘આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ’—આ ત્રણે પદ ઉપર રહેલા
પરમર્ષિઓનું, શાસનના શિરતાજ અને વર્તમાન શાસનના અધિપતિ
પરમાત્મા શ્રી મહાવીરદેવના પ્રથમ ગણધરદેવ ભગવાન શ્રી ગૌતમવા-
મિજી મહારાજને કરેલું ગુણવર્ણન સાંભળ્યા પછી, તમે સમજી
શક્યા હશે કે-એ ત્રણે પદ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત થયેલા પરમર્ષિઓનું
શાસ્ત્ર એજ સુચક્ષુ છે. એ સુચક્ષુ વિના તે પરમર્ષિઓ એક પણ
પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી. અન્ય પરમર્ષિઓની માફક શાસ્ત્રરૂપ સુચ-
ક્ષુથી સુપરિચિત થયેલા ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ, મહામહોપાધ્યાય,
શ્રોમદ્ યશોવિજયજી ગણિવર પણ, પોતાના ‘અધ્યાત્મોપનિષત્’ નામના
ગ્રંથમાં પ્રમાણે છે કે—

“ ચર્મચક્ષુર્મૃતઃ સર્વે, દેવાશ્વાવધિચક્ષુષઃ ।

સર્વતશ્ચક્ષુષઃ સિદ્ધાઃ, યોગિનઃ શાસ્ત્રચક્ષુષઃ ॥૧૥”

*

‘જ્યારે સર્વે એટલે જેને જેને સંભવતું હોય તે ‘ચર્મચક્ષુ’
વાળા છે, સારે દેવો ‘અવધિ’રૂપ ચક્ષુવાળા છે, સિદ્ધ આત્માઓ
‘સર્વતઃ ચક્ષુ’ એટલે ક્વલ્પચક્ષુવાળા છે, અને યોગીઓ ‘શાસ્ત્ર-
ચક્ષુ’વાળા છે.’

*

ખરેખર, સાધુઓની સાચી આંખ તો શ્રી જિનપ્રણીત શાસ્ત્રજ છે : બાકી આ આંખ તો તે શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ જીવજંતુ જોવા માટે છે અથવા પ્રભુની મૂર્તિ જોવા તથા આગમના અક્ષર વાંચવા માટે છે. બાકી શાસ્ત્રરૂપ ચક્ષુ વિના સાધુથી તો એક કદમ પણ ભરાય નહિ. જેમ યુદ્ધમાં હજારો સૈનિકો પણ એક સેનાપતિની આંખથીજ જૂએ છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાથી કર્મશત્રુઓ સામે સંગ્રામે ચઢેલા સાધુઓ, શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલ અને શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞામાં જ વિચરતા પરમર્ષિઓએ ગુથેલ શાસ્ત્રરૂપ સુચક્ષુથી જ સર્વ જૂએ, તેમાં જગતને આશ્ચર્ય શું લાગે તેમ છે અને સાધુઓને નાનમ પણ શી લાગે તેમ છે ?

(પ્રશ્નકાર૦ જેઓ-‘ આગમમાં રસ નથી આવતો’-એમ કહે છે તેઓનું શું ?)

આ આગમ ભારેકર્મિઓને જ રસમય ન લાગે. ભવાભિનંદીનું લક્ષણ જ એ છે કે-એને મરતાંએ આ આગમ રસમય ન લાગે. રોગીને મિષ્ટાન્ન કડવું જ લાગે, એમાં મિષ્ટાન્નનો દોષ શો ? રાસભજનતિતો ગુણ કે-એને માકર પ્રાણહારકજ નિવડે. ઉંટને દ્રાક્ષ ગમે જ નહિ : એ તો લીંબડેજ મ્હોં મારે : એને લીંબડો કડવો ન લાગે. મનુષ્યમાં પણ જેને ધાતુવિપર્યયનો રોગ થાય, તેને કડવું મીઠું લાગે. કાલસૌકરિક કસાધને ચંદનના લેપ બાળતા હતા અને વિષ્ટાન્ન લેપ સુગંધિ તથા ઠંડક આપતા હતા : એને શુદ્ધાબની શય્યા ખૂંચતી હતી અને બાવળની શય્યા ગમતી હતી : મિષ્ટાન્ન એને કડવાં લાગતાં હતાં અને લીંબડો તથા એળીયા એને મીઠો લાગતા હતા !

*

શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુ, દરેક માટે ફરમાન છે કે-જે આવે તેને પહેલી સંસારની અસારતા કહેવી : જે એમાં જુઠ્ઠા ભણે તો આગળ ચાલવું, નહિ તો ત્યાં થંભવું અને

સંસાર અસાર કેમ તે સમજાવીને એને જાગૃતિ આપવું. દેવગુરૂ પાસે જે મુક્તિ માટે આવે, એજ ધર્મદેશના માટે લાયક છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે—અર્થિ એ ધર્મનો અધિકારી છે, પણ અનર્થિ નહિ. અને યોગીઓ શાસ્ત્રની આખેજ બધું જોનારા હોય છે, કારણ કે—એનાથી નિરપેક્ષ બનેલી આ આખો નકામી છે : એટલું જ નહિ પણ ભયંકર તુકશાન કરનારી છે ! સાચા યોગીઓ પોતાની આંખે દુનિયાને જોવા માગતા જ નથી. આજે ધણાઓ જડવાદનો વિરોધ કરે છે, જ્યારે આ શાસન તો પહેલેથી જ એનો વિરોધ કરે છે ! આજે બધા કહે છે કે—આ યત્રો અને આ ધાંધલ શી ? આજના કહેનારાઓએ લપ્પડ ખાધને આ કહ્યું, કારણ કે—તેઓ સ્વાર્થી હતા અને છે. ત્યારે એકાંતે પર-માર્થિ આ શાસને પહેલેથી જ એમ કહ્યું છે ! વનસ્પતિમાં જીવ છે, એમ આ શાસન પહેલેથી જ કહે છે, પણ સ્વચ્છંદીઓ નહોતા માનતા. જ્યારે હવે જગદીશચંદ્ર બોજના કહેવાથી માને છે. આરંભ-સમારંભના જનક અનેક અખતરાના પરિણામે, બોજ તો હજી એમ કહે છે કે—‘ શરીર વધે છે માટે જીવ છે.’ જ્યારે આ શાસને તો જીવ, પ્રચીન, પ્રાણ, ઈન્દ્રિય, આયુષ્ય, વિગેરે તમામ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ કહેલ છે. અધુરાઓના અખતરાની વાત માનનારાઓને, અનંતજ્ઞાનીઓની વાતો માનવામાં વાંધો આવે છે અને તે એજ કે—અધુરીઓ માત્ર શોધની વસ્તુ સામાન્ય રીતિએ માત્ર જાણવા માટેજ બતાવે છે, ત્યારે અનંતજ્ઞાનીઓ એ બધી વસ્તુઓ અહિંસક બનવા માટે ઉપદેશ છે અને તે આજના સ્વચ્છંદીઓને ઇષ્ટ નથી. આથી જ યુરોપના, અમેરિકાના કે આખી દુનિયાના વિજ્ઞાનવાદની થીયરી અમે આ આંખે જોવા માગતા જ નથી : કારણ કે—આગમ એ અમારી કસોટી છે. કાંઈ પણ વાત આવે એને આ કસોટી ઉપર ધસવાની : જો તેના ઉપર તે પોતાના સ્વરૂપે ઝળકે તો કામની, નહિ તો ફેંકી દેવાની. બાકી વખતોવખત વિચાર તો તે ફેરવે, કે જેને વાતવાતમાં અચ્છામણ થતી હોય. અને કેવળ ચર્મચક્ષુથી

તથા ખેતાના કુદ્દ હૃદયથી જે કોઇ દોડાદોડી કરે, તેને અથડામણ થયા જિના રહે પણ નહિ ! અને એજ કારણે પ્રભુમાર્ગમાંજ કલ્યાણ માતનારાઓ, અજ્ઞાન આત્માઓના અંતર અવાજને અને આ અર્થ-સાક્ષુને જરાપણ વજન તથી આપતા. જેમ અજ્ઞાન અંતરનો ભરંસો નહિ, તેમ આ આંખનો પણ ભરંસો શે ? એમાંથી પાણી ટપકે, છારી વળે, ફૂલ પડે, મોતીઓ સાય, નજલો છતરે, ચશમા લેવા પ્રડે અને અંધારો પણ આવે ! ત્યાં તો ખેવકૂદ હોય તેજ વિશ્વાસ રાખે. કોડા જેવી પણ શાસ્ત્રનિરપેક્ષ આંખો ઉપર, શાશ્વાતી તો પ્રિત્વાસ રખાય જ નહિ. જંગલના જલિની આંખ વધારે તેજ હોય અને ગીધની આંખ સૌમી તેજ હોય, કેમકે—માઇલો હોયેથી એ દેખે. પણ એ દેખતાનું પરિણામ શું ? પુણ્યોદયે આંખ મળી હોય તો દેવગુરના દર્શનમાં તથા સદાગમનું વાંચન વિગેરે કરવામાં યોજવી, એજ એનો સદુપયોગ કર્યો ગણાય અને એજ કારણે સાચા યોગીઓ, સદાગમ રૂમ સુચક્ષુના આધારે જ પોતાનું જીવન જીવવા ઇચ્છનારા હોય છે અને એથી રમખંડ જ છે કે—સાધુરૂપમાં રહેવા છતાં પણ, જે સાધુઓ જમાનાના નામે સદાગમેને દૂર રાખવાની વાતો કરે છે, તે સાધુઓએ પોતાની ખતેજ નાસ્તિકપણાનો ઇલકાળ ખરીદી લીધો છે, એમાં કશી જ શંકા નથી અને એ ઇલકાળને આધીન થઇ, કોઇ ખેતાને નાસ્તિક કહી દે એથી અકળાવું અને ખોટા ઉપ-માત કરવા, એ તેઓની બનાવટી અને દાંબિક શાંતિને પણ કલંક-રૂમ છે : આડી તેઓના ખોટા બકવાદોની, શાસ્ત્રાનુસારિ સમાજ ઉપર એક સહજ પણ અસર થઈ શકે તેમ નથી. વધુમાં જો તેઓએ, ખેતે જતે ખરિદી લીધેલો હોવા છતાં પણ, નાસ્તિકપણાનો ઇલકાળ ખરેજ ન ગમતો હોય, તો મસ્તિકદ્વયના ઉપર મદાર બાંધી આજના તદન ઉજ્જ્વલ બનેલા જમાના સાથે નાય કરવા બંધ કરી દઇ, પુનઃ ‘જાત્ર એજ સુચક્ષુ છે.’—એમ માની, શાસ્ત્રવિહિત રીતિએ પ્રભુમાર્ગમાં આવી અને અત્યાર સુધી સેવેલા ઉન્માર્ગોના સાચા ઈકરાર કરી,

સ્વના અને પરના ઉપકારી બનવાની જરૂર છે. અન્યથા નકામા ધમ-
પછાડા કરવાથી આત્માના ભયંકર નાશ શિવાય, બીજું કશું જ
સુપરિણામ આવવું એ અસંભવિત છે, એમ નિશ્ચયપૂર્વક તેઓએ
મને કે કમને પણ માની લેવાનું છે. એ શિવાય સાચી શાંતિ સાંપ-
ડવાની જ પણ નથી.

*

‘સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને
સમ્યક્તપ’નું અતિ મનનીય સ્વરૂપ તથા
તેના સ્વીકારનો સદુપદેશ.

પ્રથમના પાંચે પરમેષ્ઠિપદે વિરાજતા શ્રી અરિહંતદેવો, શ્રી
સિદ્ધ પરમાત્માઓ, શ્રી આચાર્ય ભગવાનો, શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનો
અને શ્રી સાધુ ભગવાનોનું ધ્યાન ધરવાનો ઉપદેશ આપ્યા પછી, જેના
યોગે પરમેષ્ઠિપદે પહોંચી શકાય છે, તે ‘સમ્યગ્દર્શન’ આદિ ચારે મદોનું
સ્વરૂપદર્શન કરાવવા સાથે, ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ
‘સમ્યગ્દર્શન’રૂપ રત્નપ્રદીપને મનોમંદિરમાં સદાને માટે ધરવાનો, ‘સમ્ય-
ગ્જ્ઞાન’ને શીખવાનો, ‘સમ્યક્ચારિત્ર’નું પરિપાલન કરવાનો અને
‘સમ્યક્તપ’ને આચરવાનો ઉપદેશ આપતાં ફરમાવે છે કે—

“ સર્વવન્નુપનીયાગમ, પયડિયતત્ત્વસદ્દહનારૂવં ।

દંસણરયણપર્ફવં, નિચ્ચં ધરેહ મણમવણે ॥૧૬॥”

*

‘હે ભવ્ય જીવો ! તમે સદાને માટે તમારા મનોરૂપ ભુવનમાં,
શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓએ પ્રણીત કરેલાં આગમોમાં પ્રકટ કરેલા
તત્ત્વરૂપ અર્થોની સદ્દહભણા-શ્રદ્ધારૂપ-દર્શનરૂપ પ્રદીપને, એટલે કે—
સમ્યક્તપરૂપ રત્નપ્રદીપને સ્થાપન કરો !’

*

‘સમ્યગ્દર્શન’ એ ‘રત્નપ્રદીપ’ છે.

તમે જોઇ શકશો કે—ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ જેવા પણ શ્રી સર્વગ્રંથપરમાત્માઓએ કહેલ આગમોમાં પ્રકટ કરેલ તત્ત્વરૂપ અર્થોની શ્રદ્ધાને ‘રત્નપ્રદીપ’ની ઉપમા આપીને, તે રત્નપ્રદીપને સદાને માટે મનોરૂપ મંદિરમાં સ્થાપન કરવાનો ઉપદેશ આપે છે. એ ઉપદેશનો વિચાર કરતાં, તમે સ્વયં સમજી શકશો કે—એ દીપકના અભાવમાં કોઇ પણ જાતિનો પ્રકાશ વસ્તુતઃ પ્રકાશ જ નથી, કારણ કે—એના શિવાયના સર્વ પ્રકાશો, આત્માને વસ્તુતઃ અંધ જ બનાવનારા છે. એ ‘સમ્યક્ત્વ’રૂપ ‘રત્નપ્રદીપ’ના પ્રકાશ વિનાનું જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ, એ કોઇ પણ પ્રકારે આત્માના મૂળ સ્વરૂપને પ્રગટ કરી શકે તેમ નથી. મુક્તિના અર્થિએ એક ક્ષણ પણ આ ‘રત્નપ્રદીપ’ વિના રહેવું, એ પોતાના મુક્તિના અર્થિપણનો નાશ કરવા બરાબર છે : કારણ કે—એ ‘રત્નપ્રદીપ’ વિના વસ્તુસ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન જ થઈ શકતું નથી, અને એ જ કારણે ચાર ચાર જ્ઞાનના ધણી અને દ્વાદશાંગીના સ્વયંપ્રણેતા શ્રી ગણધરદેવોએ પણ હૃદયમાં—

“ તમેવ સચ્ચં નિસ્સંકં જં જિણહિં પવેદ્યં । ”

*

‘તે જ સાચું અને શંકા વિનાનું, કે જે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રવેશું.’

*

—આ જ જાતિનો નિરધાર કર્યો અને એવો જ નિરધાર કરવાનું એકેએક કલ્યાણના અર્થિ ભવ્યજીવને ઉપદેશ્યું.

*

હવે વિચારો કે—શાસનના શિરતાજેના આ ઉપદેશોને અવગણીને—इस जमाने में आगमों को दूर रखो, अभी तो जमाना

કો દેલ્લો-આ પ્રમાણે કહેનારમાં આચાર્યપણું યા મુનિપણું કાઠ પણુ રીતિએ ટકી શકે તેમ છે ? અને જેઓ આગમની આજ્ઞાની દરકાર રાખ્યા વિના, યથેચ્છપણે લખી કે બોલી રહ્યા છે, તેઓ કાઠ પણુ રીતિએ પોતાની જાતને પ્રભુના શાસનમાં એક પણુ ક્ષણ રાખી શકે તેમ છે ? વિચારને અંતે શુદ્ધ વિચારકોને કહેવું જ પડશે કે-નહિ જ, કાઠ પણુ રીતિએ નહિ ! તો એ જ કારણે પરમગીતાઈ ગુરૂવર્યો દ્વારા એ ઉપદેશાય છે કે-દરેકે દરેક વસ્તુની પરીક્ષા આગમ-દ્વારા જ થઇ શકે, પણુ મતિકલ્પના કે જમાનાદ્વારા નહિ જ : અને જો મતિકલ્પના કે જમાનાદ્વારા જ વસ્તુની પરીક્ષા કરવી હોય, તો તો જોન કહેવડાવવાની, જોનમુનિ કહેવડાવવાની કે જોનાચાર્ય કહેવડાવવાની જરૂર જ શી છે ? બાકી જોન, જોનમુનિ કે જોનાચાર્ય કહેવડાવી, શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમની દરકાર ન કરવી અને તેનાથી વિપરીત વિચારણા, દેશના ને આચરણા કરવી, એ તો ભયંકરમાં ભયંકર પાપચારિતા છે, એમાં કશી જ શંકા નથી : કારણ કે-જોન, જોનમુનિ કે જોનાચાર્ય કહેવરાવવા છતાં, આગમોના ઇન્કાર કરવો અને તેમ કરવા બીજાઓને પ્રેરવા, એ ઇરાદાપૂર્વક પોતાનો અને બીજા અનેક આત્માઓનો નાશ કરવાની, ભયંકર કતલકારિણી ક્રિયા છે. આથી દરેકે દરેક જોનની, જોનમુનિની કે જોનાચાર્યની ફરજ એ છે કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમથી વિરૂદ્ધ જતી એક પણુ પ્રવૃત્તિને મનથી, વચનથી કે કાયાથી ન આચરવી જોઇએ અને આચરનારાઓની અતુભોદના ન કરવી જોઇએ : કારણ કે-એમ કરવામાં જ આત્માનો નિસ્તાર થઇ શકે તેમ છે. પણ આ દશા, એ ભાવના અને એ નિશ્ચય ત્યારે જ થશે, કે જ્યારે સમ્યક્ત્વરૂપ રત્નપ્રદીપ મનો-મંદિરમાં સદાને માટે ઝળહળતા રાખવામાં આવશે.

‘સમ્યગ્જ્ઞાન’ એ સર્વગુણોનું મૂલ છે.

અને સર્વગુણોના મૂલરૂપ સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ તેને જ

થાય છે, કે જે આત્માના મનોમંદિરમાં ‘સમ્યક્ત્વરૂપ રત્નપ્રદીપ’ ઝળહળતો હોય છે ! એ જ કારણે ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ પણ પ્રથમ તે સમ્યક્ત્વરૂપ ‘રત્નપ્રદીપ’ને હૃદયમાં ઝળહળતો રાખવાનો ઉપદેશ આપ્યા પછી જ, સમ્યગ્જ્ઞાનને શીખવાનો ઉપદેશ આપતાં ફરમાવે છે કે—

“ જીવાજીવાદિપયત્થ—સત્થતત્તાવબોહરૂવં ચ ।

નાણં સન્વગુણાણં, મૂલં સિલ્લેહ વિણણં ॥૧૫॥ ”

*

‘ હે ભવ્યજીવો ! સર્વગુણોનું મૂલ સમું જે જીવ-અજીવ આદિ પદાર્થસમૂહના તત્ત્વાવબોધરૂપ જ્ઞાન, તે જ્ઞાનને તમે વિનયપૂર્વક શીખો !’

*

ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજીના આ ઉપદેશથી તમે એ પણ સમજી શકશો કે—શ્રદ્ધાપૂર્વક જીવ, અજીવ આદિ પદાર્થોનું તત્ત્વજ્ઞાન, જે રીતિએ શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આગમોમાં અને તે આગમાનુસારિ ગ્રંથો વર્ણુવામાં આવ્યું છે, તે રીતિએ તેને વિનયપૂર્વક જાણવું, એનુંજ નામ સમ્યગ્જ્ઞાન કહી શકાય છે : પણ પોતાની મતિકલ્પનાથી કદપી કાઢેલા, અગર તો પાપના અખતરાઓ કરી મેળવેલા ક્ષુદ્ર જ્ઞાનને, કદીજ સમ્યગ્જ્ઞાન તરીકે કહી શકાય તેમ નથી : કારણ કે—પ્રભુપ્રણીત સમ્યગ્જ્ઞાનને મેળવવામાં તો પ્રથમ બીજરૂપે શ્રદ્ધાપૂર્વકનો વિનય જોઇએ અને પછીથી ફલરૂપે વિરતિનો આદર અને આસક્તિ આદિના કારણે આદર ન થઇ શકે, તો વિરતિ પ્રત્યે અખંડ પ્રેમ તો થવો જ જોઇએ ! ત્યારે આજના ક્ષુદ્ર જ્ઞાનને મેળવવા માટે તો શરૂઆતમાં પાપમય અખતરાઓ થાય છે, અગર મતિકલ્પનાઓના માયાવી મહેલો રચાય છે અને તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના પરિણામે અવિરતિ એટલે આરંભ-સમારંભ આદિની બચકર પાપપ્રવૃત્તિઓ ઉભી કરી, તેના દ્વારા અર્થ અને કામની ઉપાસના જોરશોરથી

યથેચ્છયજ્ઞો શક્ય આમ, એવી જાતિની ચેતનાએ રક્ષા કરે, ઉપદેશાય છે અને પ્રયાસય છે. આવક પાપમાંથી અને અર્ધદૃષ્ટતામાંથી જન્મેલા અને પાપમય પ્રવૃત્તિઓનું જ પુરાણ રચનાર જ્ઞાનને, સમ્યગ્જ્ઞાન તરીકે કેમ જ ઓળખી શકાય ? જે જ્ઞાન માટે પ્રવૃત્તિ કરતાં જ પાપના લયને આધો મૂકવો પડે કે સ્વેચ્છાચારિતાની ઉપાસના કરવી પડે અને જે જ્ઞાન આવ્યા પછી પાપની ભીતિ આદિને સર્વથા નાશ થવાથી ઓછી, અધિક યા પૂરેપૂરી નાસ્તિકતા વગર આમંત્રણે આવીને અંતરમાં વાસ કરે, તે જ્ઞાનને મેળવવા પાછળ સમયનો દુર્વ્યય કરી, આ અમૂલ્ય જીવનને ખરબચડ કરવાની મૂર્ખાઈ કયો આત્મા આચરે ? ખરેખર, જે આત્માને આ આર્થદેશ, આર્થ-જાતિ અને ધર્મસામગ્રીથી સહિત એવા ઉત્તમ કુલની સાચી પ્રતીતિ થઈ હોય, તે તો એવી મૂર્ખાઈ નજ આચરે. પોતાને પરમ પુણ્યના ઉદ્યેજ આવી ઉત્તમ સામગ્રીઓ મળી છે, એમ જાણનાર અને માનનાર તો, ઉપકારીઓની આજ્ઞા મુજબ પોતાના હૃદયમંદિરમાં ‘સમ્યક્ત્વરૂપ રત્નપ્રદીપ’ને ઝળહળતો કરી, તે પછી વિનયદ્વારા સદ્ગુરુઓની સેવામાં સમર્પાઈ જઈ, શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલ જીવાદિક નવે તરવોના જ્ઞાનને અંતરમાં ઉતારી, તે તારકે મુક્તિની સાધના માટે દર્શાવેલ અદ્વિતીય સાધનરૂપ ‘સમ્યક્ચારિત્ર’નું પાલન કરવામાંજ રક્ત બની જાય.

‘સમ્યક્ચારિત્ર’ કર્મના સંચયને ખાલી કરનાર છે.

કારણ કે—સમ્યક્ચારિત્રના પાલન માટેજ જ્ઞાન છે : અને સમ્યક્ચારિત્રના પરિપાલન વિના અનાદિકાલથી આત્માને વળગી રહેલ કર્મનો સંચય ખાલી થઈ શકતો જ નથી. એ જ કારણે ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ—‘સમ્યક્ચારિત્ર’નું સ્વરૂપ દર્શાવવા સાથે, તેના પાલનનો ઉપદેશ આપતાં ફરમાવે છે કે—

“ અસુહકિરિયાણચાઓ, સુહાસુ કિરિયાસુ જો અપમાઓ ।

તં ચારિતં ઉત્તમ—ગુણજુતં પાલહ નિરુત્તં ॥ ૧૬ ॥ ”

*

‘જે અશુભ ક્રિયાઓ એટલે ‘પ્રાણાતિપાત’ આદિ જે પાપના વ્યાપારો તેનો ત્યાગ અને શુભ ક્રિયાઓ એટલે ‘પ્રાણાતિપાતવિરમણ’ આદિ જે પાપરહિત વ્યાપારો તેમાં અપ્રમાદ એટલે જાગૃતિપૂર્વકનો પ્રયત્ન, તેનું નામ ચારિત્ર કહેવાય છે. અને જે શબ્દપદના ભંજનથી બનેલ છે, એટલે કે—જે શબ્દજ એમ સૂચવે છે કે—આનાથી કર્મનો સંચય ખાલી થાય છે, તેવા ઉત્તમ ગુણોથી યુક્ત એવા ચારિત્રને હે ભવ્યજીવો ! તમે પાળો.’

*

આ રીતના સમ્યક્ચારિત્રના સ્વરૂપવર્ણનથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે—સમ્યક્ ચારિત્રના ધરનારથી ‘પ્રાણાતિપાત’ આદિ એક પણ પાપક્રિયાનો વિચારથી, ઉચ્ચારથી કે આચારથી અને કરવાથી, કરાવવાથી કે અનુમોદવાથી સ્વીકાર થઈ શકે જ નહિ : એટલું જ નહિ પણ જે આત્મા જીવનભર સંપૂર્ણપણે સમ્યક્ચારિત્રનું પાલન કરવા ઇચ્છે, તે આત્માએ એકે એક પાપક્રિયાના ત્યાગમાં અને એકે એક શુભક્રિયાના સેવનમાં અપ્રતપણે પ્રયત્નશીલ બનવું જ જોઈએ. તેનાથી એમ ન જ કહેવાય કે—‘ પાપક્રિયાનો અમે ત્યાગ કર્યો છે, પણ જેઓએ ત્યાગ નથી કર્યો તેઓને તેવી ક્રિયાઓ કરવાની સલાહ અગર તો તેવી ક્રિયાઓ કરવામાં સહાય આપવામાં કે તેવી પાપક્રિયાઓ કરનારની પ્રશંસા કરવામાં હરકત શી ?’ પરંતુ આ કહેવું ને કરવું ગેરબ્યાજબી છે : કારણ કે—એમ કરવામાં તો સમ્યક્ચારિત્રનું પાલન નથી થતું, પણ ઉલ્ટી વિરાધનાજ થાય છે. આથી કર્મના સંચયને ખાલી કરનાર સમ્યક્ચારિત્રનું પાલન કરવા ઇચ્છનારે, દુનિયાદારીની

સંઘળી આળપ'પાળોથી અલગજ રહેવું જોઈએ. દુનિયાદારીની એક પણ પ્રવૃત્તિ આ સર્વોત્તમ ચારિત્રના ધરનાર માટે અનુમોદ્ય પણ નથી, તો ઉપદેશ્ય તો હોયજ શાની? પણ લોકહેરીમાં પડેલા પામરો ખરેજ, આ બધી વસ્તુઓનો વિચાર કરવાની દરકાર કર્યા વિના જ, મળી ગયેલી ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓને, એક તુચ્છ માનપાનની ખાતર હારી જઈને, પોતાના આત્માને અનંતકાલના ચક્રમાં ધકેલી દે છે. અને આથી જ એકવાર પૂજ્યકોટિમાં ગણાતા આત્માઓ, દીન અને દયાપાત્ર બની જાય છે તથા પોતાની જાતને એવી પરાધીન બનાવી દે છે કે-જેઓને ઉપદેશ આપવાની હાયકાત પોતે ધરાવતા, તેઓનો ઉપદેશ સાંભળવાની અને તેને આધીન થવાની દશામાં પોતે જ મૂકાઈ જાય છે અને એ કારણે તે ખોટી વાહવાહની ખાતર પામર બની ગયેલા આત્માઓની દશા ઘોખીના કુતરા જેવી થાય છે.

‘સમ્યક્તપ’ એ કર્મફળ અધિકાર માટે સૂર્ય સમાન છે.

પોતાની શુભ ક્રિયાઓનો પરિત્યાગ કરવાથી અને શાસ્ત્રે સર્વથા નિષિદ્ધ કરેલી પાપક્રિયાઓની સેવામાં પડવાથી, ‘સાધુ’ કહેવાતાની દશા પણ ઘોખીના કુતરા જેવી થઈ જાય છે, એમ જાણનાર આત્મા જે હેતુ માટે સમ્યક્ચારિત્રનો સ્વીકાર કર્યો છે, તે હેતુથી સિદ્ધિમાં અપૂર્વ સહાય કરનાર ‘સમ્યક્તપ’ની સેવા કરવામાં જરૂર ઉત્સુક બને છે. અને સમ્યક્ચારિત્રને દિપ્તિમાન કરવા માટે સમ્યક્તપ એ અતિશય આવશ્યક વસ્તુ છે: એજ કારણે નવમા પદ તરીકે પ્રતિષ્ઠિત થયેલ ‘સમ્યક્તપ’ના સ્વરૂપદર્શન સાથે ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ, તેની આચરણ કરવાનો ઉપદેશ આપતાં ફરમાવે છે કે-

“ ઘણકમ્મતમોભર-હરણમાણુભૂયં દુવાલસંગધરં ।

નવરમકસાયતાવં, ચરેહ સમ્મં તવોકમ્મં ॥૧૭॥”

‘હે ભગ્ન જીવો ! ‘જ્ઞાનાવરણીય’ આદિ જો, ગાદ કર્મોક્ષય અધિકારનો સમૂહ, તેનું હરણ કરવામાં સૂર્યસમાન અને લોકમાં જેમ સૂર્ય બાર મનાય છે, તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં બાર ભેદને ધરનાર એવું જે તપકર્મ, તેને તમે સમ્યક્ પ્રકારે આચરો ! પણ એના આચરણમાં એક વિશેષતા રાખવી જોઈએ, અને તે એ જ કે-સૂર્યની સાથે સંપૂર્ણ ઉપમાને પામનારો એવો પણ તપ, કષાયરૂપ તાપથી રહિતપણે સેવો, અર્થાત-સૂર્ય ભલે તાપકારક હો, પણ આ તપરૂપ સૂર્ય કષાયરૂપ તાપથી રહિત જ હોવો જોઈએ.’

*

વિચારો કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં તપની પણ આચરણ શા માટે કરવાની છે ? શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં તપની આચરણ, કોઈ દુનિયાની સાલ્લખીને વશ કરવા માટે કે કોઈ દુશ્મનને મ્હાત કરવા માટે કરવાની નથી, પણ કેવલ જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોના નાશ માટે જ કરવાની છે અને તે એક પ્રકારે નથી, પણ બાર બાર પ્રકારે છે. આથી સમજી શકાશે કે-જેઓ દુનિયાની સાધનાઓ માટે તપકર્મની આચરણ કરે છે અને તેને ધર્મરૂપે કરણીય ક્રાંતિમાં મનાવવાની ધૃષ્ટતા આદરે છે, તેઓ ખરે જ પોતાની જાતને ઠગવા સાથે, અજ્ઞાન આત્માઓને પણ ઠગે છે અને સંસારમાં ચિરકાલ સુધી પરિભ્રમણ કરવાનું પાપકર્મ ઉપાજે છે. આથી કલ્યાણના અર્થિ આત્માઓએ સમ્યક્તપની આચરણ કરવામાં બીજા હેતુઓનો ત્યાગ કરો, એક કર્મક્ષયના હેતુને જ લક્ષ્યમાં રાખવો જોઈએ, કે જેના યોગે અનાદિથી મક્લિન એવો આત્મા નિર્મલ થાય અને પોતાના સ્વરૂપને પામી, સદાને માટે અનંતસુખનો ભોક્તા થાય.

*

શાસનના શિરતાજ શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ આ રીતિએ આલંબન તરીકે બતાવેલા નવે પદના સ્વરૂપને સમજી, તેનું

આલંબન સ્વીકારનાર આત્મા, જરૂર પોતાના અંચલ એવા મનને નિયમિત બનાવી અને તે દ્વારા શુદ્ધભાવને પેદા કરી, શ્રી બિનેશ્વર-દેવેન્દ્રી આગ્રા મુજબ ચારે પ્રકારના ધર્મની અખંડપણે આરાધના કરી, પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધી શકે છે. માટે દરેકે દરેક કલ્યાણના અર્થિ આત્માએ, આ નવે પદની આરાધના કરવી જ જોઈએ અને દરેકે દરેક કલ્યાણના અર્થિ આત્માએ એ નવે પદની આરાધના કરી પણ છે, એ વાત કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ શ્રી વીતરાગસ્તોત્રના એક શ્લોકદ્વારા સ્પષ્ટ કરી છે. આ રહ્યો તે શ્લોક:—

“ ત્વાં ત્વત્ફલભૂતાન્ સિદ્ધાન્, ત્વચ્છાસનરતાન્ મુનીન્ .

ત્વચ્છાસનં ચ શરણં, પ્રતિપન્નોઽસ્મિ ભાવતઃ ॥ ૧ ॥”

*

‘ હે નાથ ! હું આપને, આપના ફલભૂત શ્રી સિદ્ધપરમાત્માએત્રે, આપના શાસનમાં રત એવા મુનિવરોને અને આપના શાસનને ભાવથી શરણુ તરીકે પામેલો છું.’

*

આ શ્લોકમાં ‘ત્વાં’ શબ્દથી શ્રી અરિહંતદેવ : ‘સિદ્ધાન્’ શબ્દથી શ્રી સિદ્ધપરમાત્મા : ‘મુનીન્’ શબ્દથી શ્રી આચાર્ય, શ્રી ઉપાધ્યાય અને શ્રી સાધુ મહારાજ તથા ‘ત્વચ્છાસનં’ આ શબ્દથી ‘સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્-જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ’-એ રીતિએ નવે પદનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને એજ આ વિશ્વમાં એક શરણુભૂત છે, એ એક નિર્વિવાદ વાત છે. કારણ કે-કોઈ પણ રીતે જે આ નવપદના શરણુને પામ્યા છે, પામે છે, અને પામશે, તેજ અનન્ત સુખના ધામરૂપ મોક્ષપદને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે, એ સુનિશ્ચિત છે.

ત્રી જુ' વ્યાખ્યાન સમાપ્ત.

વ્યાખ્યાન ૪ થું.

ચૈત્ર - શુકલા દશમી : વીર સં. - ૨૪૫૬.

તારીખ - ૮ : અંગ્રીસ : ૧૯૩૦ : મંગલ.

શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ દીધેલી પીઠિકા રૂપ દેશના :

—ચાલુ—

શ્રેણિકનેા પ્રશ્ન અને તેનો ઉત્તર.

વર્તમાન શાસનના અધિપતિ, દેવાધિદેવ પરમાત્મા શ્રી મહા-
વીરદેવની આજ્ઞાથી 'રાજગૃહી' નગરના ઉદ્ધાનમાં
પધારેલા, પ્રથમ ગણધરદેવ શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ, પુણ્યયોગે
મંગલ માનવજન્મ આદિ સામગ્રીને સફળ કરવા માટે, પરમકષ્ટના
કારણરૂપ પ્રમાદના ત્યાગનો, અને અનંત સુખના સાધનરૂપ ધર્મના સેવનનો
ઉપદેશ આપ્યો અને તે ચાર પ્રકારના ધર્મમાં સાધનરૂપ દુર્જન્ય
મનને વશ કરવા માટે, 'નવ પદ્મું ધ્યાન'—એ જ સુપ્રધાન આલંબન
છે એમ જણાવ્યું. પછી તેની ઉપાસના કરવા માટે દુંકમાં પ્રથમનાં
પાંચે પદ ઉપર ક્રમસર પ્રતિષ્ઠિત થયેલા પાંચે પરમેષ્ઠિનું સ્વરૂપ અને
તે પછી પરમેષ્ઠિ થવા માટે પરમ સાધનરૂપ ચારે પદોનું સ્વરૂપ દર્શાવી,
સમ્યક્ત્વરૂપ રત્નપ્રદીપને મનોરૂપ લુવનમાં સ્થાપન કરવાનો, સર્વ ગુણોના
મૂલરૂપ સમ્યગ્જ્ઞાનને શીખવાનો, અનાદિથી થઈ રહેલ કર્મસંચયને
ખાલી કરાવનાર સમ્યક્ચારિત્રને પાળવાનો અને ગાઢ કર્મોરૂપી અંધ-
કારને નાશ કરવા માટે સૂર્ય સમા બારે પ્રકારના સમ્યક્તપને આચરવાનો
ઉપદેશ આપ્યો અને હવે તે પરમતારક પરમર્ષિ દ્રરમાવે છે કે—

“एयाइं नवपयाइं, जिणवरघम्मंभि सारमूयाइं ।

कल्लाणकारणाइं, विहिणा आराहियव्वाइं ॥ १८ ॥”

“एएहिं नवपएहिं, सिद्धं सिरिसिद्धचक्राउतो ।

आराहंतो संतो, सिरिसिरिपालुव्व लहई सुहं ॥ १९ ”

*

‘શ્રી અરિહંત’ આદિ નવે પદો, શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મમાં સારભૂત અને કલ્યાણનાં કારણ છે, માટે જ વિધિપૂર્વક આરાધવા યોગ્ય છે.’

—અને—

‘એ નવે પદોથી સિદ્ધ થયેલા શ્રી સિદ્ધચક્રને ઉદ્ધમપૂર્વક આરાધતો આત્મા, શ્રી ‘શ્રીપાલ’ નામના રાજાની માફક સુખને પામે છે.’

*

ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજીના શ્રામુખથી શ્રી ‘શ્રીપાલ’ નામના રાજાનું નામ સાંભળીને, મગધદેશના માલિક અને શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને જ એક માલિક તરીકે સ્વીકારનારા શ્રી શ્રેણિક મહારાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે—

“ तो पुच्छइ मगहेसो, को एसो मुणिवरिंद्र ! सिरिपालो ? ।

कह तेण सिद्धचक्रं, आराहिय पावियं सुखं ? ॥ २० ॥ ”

*

‘હે મુનિવરેંદ્ર ! આ શ્રી ‘શ્રીપાલ’ રાજા કેણુ ? અને તેમણે શ્રી સિદ્ધચક્રને કેવી રીતિએ આરાધીને સુખ મેળવ્યું ?’

*

શ્રી શ્રેણિક મહારાજાએ પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં, ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ ફરમાવ્યું કે—

“ તો મળઈ મુળી નિસુણસુ, નરવર ! ઈક્ષ્વાણયં દમં રમ્મં ।
સિરિ સિદ્ધચક્રમાહૃપ્પ-સુંદરં પરમચુજ્જકરં ॥ ૨૧ ॥ ”

*

‘હે નરવર ! સિદ્ધચક્રના માહાત્મ્યે કરીને સુંદર અને એજ કારણે પરમ આશ્ચર્યને કરનાર તથા મનોહર એવા આ શ્રીશ્રીપાલરાજના કથાનકને તું સાંભળ.’

*

આ પ્રમાણે કહીને ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ, આખું એ શ્રી શ્રીપાલરાજનું કથાનક કહ્યું અને તેજ કથાનક શ્રી રત્નશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ આમાં આલેખ્યું છે. આ કથાનકમાંથી માત્ર અમૂક અમૂક પ્રસંગો જ અને તે પણ તદ્દન ટુંકામાં જ આ દિવસોમાં કહેવાની ઇચ્છા છે.

૦.૦

પ્ર સં ગ ૧ લો :

સ મ્ય ગ્ દ ણિ નું શિ ક્ષ ણુ.

૦.૦

અ. ચરિત્રમાં સાથી પ્રથમ પ્રસંગ શ્રીમતી ‘મદનાસુંદરી’ના આવે છે. ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાએ, શ્રી શ્રીપાલ મહારાજાના કથાનકની આદિમાં જ ફરમાવ્યું કે-‘આજ ભરતક્ષેત્રના દક્ષિણ ખંડમાં ‘માલવા’ નામનો એક સુપ્રસિદ્ધ દેશ છે, અને તે દેશમાં ‘ઉજ્જયિની’ નામની નગરી છે. તે નગરીમાં ‘બ્રજપાલ’ નામનો રાજા છે, કે જે નામ જેવો જ બ્રજપાલકપણાનો ગુણ ધરાવે છે અને તે રાજાના વિશાલ અંતઃપુરમાં પ્રધાનપદે શોભતી ‘સૌભાગ્યસુંદરી’ અને ‘રૂપસુંદરી’ નામની બે દેવીઓ છે. તેમાંની પહેલી ‘માહેશ્વરકુલમાં ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી મિથ્યાદષ્ટિ હતી અને બીજી આવકની

દીકરી હોવાથી સમ્યગ્દષ્ટિ હતી. ‘શ્રી ગ્રંથપાલ’ નામના રાજાને આ બાળકે દેવાઓથી એક એક પુત્રીની પ્રાપ્તિ થઇ અને રાજાએ પહેલી સૌભાગ્યસુંદરીની પુત્રીનું નામ ‘સુરસુંદરી’ પાડ્યું અને બીજી શ્રી રૂપસુંદરીની દીકરીનું નામ ‘મદનાસુંદરી’ પાડ્યું. રાજાએ પોતાની બાળકે પુત્રીઓને સમયે કલાબ્યાસ માટે ઉપાધ્યાયોને સોંપતાં, ‘સુરસુંદરી’ને શિવમતના જ્ઞાતા ‘શિવશ્રુતિ’ નામના ઉપાધ્યાયને સમર્પિ અને ‘શ્રીમતી મદનાસુંદરી’ને શ્રી જિનમતના જ્ઞાતા ‘શ્રી સુશ્રુદ્ધિ’ નામના ઉપાધ્યાયને સમર્પિ. સુરસુંદરી પણ ઉપાધ્યાય પાસેથી સર્વ કળાનું શિક્ષણ મહાશય કરીને હુંશીયાર થઇ અને યુવાવસ્થાને પામી તથા નિર્મલશ્રુદ્ધિવાળી અને વિનયસંપન્ન શ્રીમતી મદનાસુંદરી પણ સર્વકલાઓમાં કુશલ બની. માત્ર એ એ એકજ પિતાની પુત્રીઓ વચ્ચે ફરક એટલો જ કે—મિથ્યાદષ્ટિ સુરસુંદરી અતિશય અહંકારી બની, જ્યારે શ્રીમતી મદનાસુંદરી શ્રી જિનમતમાં અતિશય કુશલપણાને પામી : કારણ કે—તે સમ્યગ્દષ્ટિ હોવાથી પ્રથમથી જ વિનયસંપન્ન હતી અને ગુરૂના ગુણો પણ પ્રાયઃ શિષ્યમાં આવે છે. જેમ મિથ્યાદષ્ટિ ગુરૂના યોગે સુરસુંદરી મિથ્યાદષ્ટિપણામાં દૃઢ અને અતિશય અહંકારિણી બની, તેમ શ્રીમતી મદનાસુંદરી પણ શાંત, દાંત, જિતેન્દ્રિય, ધીર અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના મતમાં રક્ત એવા શ્રી સુશ્રુદ્ધિ નામના શ્રેષ્ઠ ઉપાધ્યાયના યોગે ગુરૂના ગુણોને ભજનારી થઇ. વળી શ્રીમતી મદનાસુંદરી શ્રી જિનેશ્વરદેવના મતમાં નિપુણ એવા ‘શ્રી સુશ્રુદ્ધિ’ નામના પાઠકના યોગે સકલકલાનાં શાસ્ત્રોમાં કુશલ થવા સાથે, શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની જ્ઞાતા થયેલી હોવાથી, સદ્ગુણ વિચારો કરવામાં પણ નિપુણ બની. તેણી કર્મોની મૂલ અને ઉત્તર પ્રકૃતિઓ, કર્મોની સ્થિતિ, કર્મોના શુભ અને અશુભ વિપાકો તથા તેનો બંધ, ઉદય, ઉદારણા અને સત્તાના સ્વરૂપની પણ સ્પષ્ટતા બની. એ રીતે કલાઓ અને સર્વ કલાઓમાં મૂખ્ય કલારૂપ ધર્મકલાની સ્પષ્ટતા બનવા સાથે, તેણી નિર્મલ સમ્યક્ત્વ અને શીલગુણને ધરનારી

તથા લજ્જવતી પણ બની. આવી ગુણસંપન્ન શ્રીમતી મદનાસુંદરી પણ યૌવન અવસ્થાને પામી.

*

સુરસુંદરીને માતા પણ મિથ્યાદષ્ટિ મળી અને ગુરૂ પણ મિથ્યાદષ્ટિ મળ્યો, ન્યારે મદનાસુંદરીને માતા પણ સમ્યગ્દષ્ટિ મળી અને ગુરૂ પણ સમ્યગ્દષ્ટિ મળ્યા. બાળકોમાં પાલક અને પાઠકની અસર જરૂર પડે છે. બાળ્યહીન સુરસુંદરીને માતા મિથ્યાદષ્ટિ મળેલી હોવાથી, મિથ્યાત્વને મજબૂત બનાવનારૂં અને વધારનારૂં શિક્ષણ મળ્યું, ન્યારે બાળ્યવતી શ્રીમતી મદનાસુંદરીને સમ્યગ્દષ્ટિ માતા મળેલી હોવાથી સમ્યક્ત્વને પુષ્ટ કરનારૂં શિક્ષણ મળ્યું. બાળકોને જેવું શિક્ષણ મળે તેવાં એનાં માઆપ હોય એમ સહેજે મનાય. યદ્યપિ લઘુકર્મિતાથી પણ બાળક સુધરે એ વાત જૂદી, પણ સારા કે નકારા બાળકને જોઈને, એના માઆપ માટે જરૂર એવું અનુમાન થાય. માઆપે સંતાનને સારાં બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો હોય, છતાં એ અનાડી પાકે ત્યાં માઆપ ઉપર દોષ નહિ, બાકી તો ખરો જ : કારણ કે—સંતાન જન્મે સ્વાસ્થી જ માઆપ પાસે રહે : દૂધ માઆપ પાય : ઉછેરે માઆપ : સુવાડે, ઉઠાડે, નવરાવે, ઘોવરાવે એ બધું માઆપ કરે : આટલો સહવાસ છતાં એ માઆપ યોગ્ય સંતાનમાં સારા સંસ્કાર કેમ ન નાખી શકે ? જંગલનાં પક્ષીઓ પણ જેવા સ્થાનમાં જાય તેવાં થાય છે : કસાઈને ઘેર રહેનારો પોપટ ‘મારો, મારો.’ એમ બોલતાં શીખે છે, ન્યારે દ્યાળુને ઘેર રહેનારો પોપટ ‘બચાવો, બચાવો.’ એમ બોલતાં શીખે છે. જો પક્ષી આ રીતે શીખી શકે, તો મનુષ્ય કેમ ન શીખે ? ઘરમાં જ જો સુંદર શબ્દો બોલાતા હોય, તો બાળક ખોટા શબ્દો શીખે ક્યાંથી ? ન શીખે. ગુજરાતમાં જન્મનારને ગુજરાતી અને વિદ્વાયતમાં જન્મનારને ઇંગ્રેજી બાષા, વગર લખ્યે જન્મથી જ આવડે એનું કારણ શું ? અહીંના ઐન્યુએટ બોલે એના કરતાં આઠ વર્ષનું વિદ્વાયતનું બાળક

અંગ્રેજ બોલે, તે પણ પેલાને ટક્કર મારે એવું હોય ! બલે એને લખતાં-વાંચતાં ન આવડે, પણ બોલતાં તો બરાબર આવડે. ગુજરાતમાં જન્મે એને ગુજરાતી બોલતાં મુશ્કેલી ન પડે, કારણ કે-મા, બાપ, ભાઈ, આડોશીપાડોશી, નોકરચાકર, સર્ગાવહાલાં જે હોય તે એ જ બોલે; પછી તે સાફ અને જલ્દી આવડે એમાં નવાઈ શી ? એમ જ ઉત્તમ કુળમાં જન્મનાર આત્મામાં ઉત્તમ સંસ્કાર જરૂર પેસે, માટે તો શ્રાવકના કુળને ઉત્તમ કહ્યું. ઉત્તમ દેશ, જાતિ, કુળની મહત્તા આટલા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ ગાંધ છે. ઈતર દેશમાં જન્મેલામાંથી તો પહેલાં તે દેશના, તે જાતિના અને તે કુળના સઘળા સંસ્કાર ફેરવવા પડે અને તે પછી ધર્મ દેવાય : જ્યારે આર્ય દેશ, જાતિ અને કુળમાં જન્મનારમાં સહેજે સારા સંસ્કાર હોય, એટલે તે ઝટ પામે. બાળકમાં દુષ્ટ વિચાર આવે તે માટે, એમનાં માતાપિતા પહેલાં જવાબદાર લેખાય. એમણે એમને સુધારવા-સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો હોય છતાં એ કમનસીબ એવા થયા હોય, તો જરૂર માઆપ બિનચુ-હંગાર ગણાય, પણ તે શિવાય તો નહિ જ ને !

*

અહીં જેવી માતાઓ હતી અને ગુરૂઓ હતા, તેવું શિક્ષણ બાલિકાઓને મળ્યું હતું. ખરેખર, શ્રીમતી મદનાસુંદરીને સુસંસ્કાર નાખનારી જેવી માતા મળી હતી અને જેવા વિદ્યાદાતા અધ્યાપક મળ્યા હતા, તેવી જ તે સુસંસ્કારોને અને સુવિદ્યાને ઝીલનારી હતી. જૈનશાસનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરો એ બાળા આપી શકતી હતી. જગતમાં એક વસ્તુ કથી, બે કથી, ત્રણ કથી, ચાર કથી, -એમ તમામ વસ્તુના જવાબ એ સપાટાબંધ અને સામાના હૃદય ઉપર અસર કરી શકે તેવી રીતે આપી શકતી હતી. કેમકે-તેણીએ જે બાળ્યું હતું તે એના હૃદયમાં સ્થિર થયું હતું : કેમકે-એણે એ બહુતર સ્વાર્થ માટે નહોતું. સારી પણ વિદ્યા કેવળ તુચ્છ સ્વાર્થ માટે બલુવામાં આવે

તો તે વિદ્યા વિદ્યારૂપે પરિણમતી નથી. તુચ્છ સ્વાર્થ તજીને બાણાય તો જ બણુતર ફળે. શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ માત્ર જ્ઞાન મેળવવા ખાતર, વસ્તુસ્વરૂપને સમજવા ખાતર અને સુધરવા ખાતર અભ્યાસ કર્યો હતો !

°°°

પ્રસંગ ૨ બે : સમસ્યા અને તેની પૂર્તિ.

°°°

પુણ્યથી શું મળે ?

મિથ્યાદષ્ટિ સૌભાગ્યસુંદરીની પુત્રી ‘સુરસુંદરી’ અને સમ્યગ-દષ્ટિ શ્રીમતી રૂપસુંદરીની પુત્રી ‘શ્રીમતી મદનાસુંદરી’ એ—બન્ને રાજબાળાઓ, પોતપોતાની માતા અને વિદ્યાગુરુમાં જેવા હતા તેવા દોષો અને ગુણોને મેળવીને યૌવન અવસ્થાને પામી. એ રીતે યૌવન અવસ્થામાં આવેલી એ બન્ને બાળાઓને તેમના ઉપાધ્યાયોની સાથે, કાંઈ એક દિવસે તે બાળાઓના પિતા ‘પ્રજાપલ’ રાજાએ સભામાં બોલાવી. તે બાળાઓ રાજસભામાં આવી અને પોતાના પિતાને વિનયથી નમી. બન્નેયના રૂપ અને લાવણ્યથી આખીએ રાજસભા ક્ષોભ પામી અને વિનયથી નમ્ર તથા રૂપ અને લાવણ્યથી શોભતી, પોતાની બન્ને દીકરીઓને રાજાએ સ્નેહપૂર્વક પોતાની બે બાજુએ બેસાડી. હર્ષમાં આવેલા રાજાએ તે બન્ને બાળાઓની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવા માટે, તે બન્ને બાળાઓને એક જ વખતે એક સમસ્યાપદ આપ્યું અને તેની પૂર્તિ કરવાનું કહ્યું :—

*

સમસ્યાપદ તે કહેવાય છે કે—‘એક શ્લોકમાં ચાર પદો હોય છે :

તેમાંનું એક પદ પોતાની ઈચ્છા મુજબનું બનાવી આપવું.’ અને ‘તે પદના અર્થને અનુસરતાં ત્રણ પદો બનાવી આપવાં’—એનું નામ સમસ્યાની પૂર્તિ કહેવાય છે. રાજ્ય એ સમસ્યા તરીકે —

“પુત્રિહિં લભ્મહ ઘહુ” — ‘પુત્રપત્ની આ મળે છે.’

*

—આ પદ આપ્યું અને પોતાની બન્ને બાળાઓને તેની પૂર્તિ કરવાનું કહ્યું. પિતાની આ આજ્ઞા સાંભળ્યા પછી પણ, પરમ વિનયસંપન્ન અને અનેક સદ્ગુણોથી અલંકૃત થયેલી શ્રીમતી ‘મદનાસુંદરી’ બ્યારે શાંતપણે બેઠી છે, ત્યારે પિતાના સમસ્યાપદને સાંભળતાંની સાથે જ, અતિચંચળ અને અત્યંત અહંકારથી ઘેલી બનેલી સુરસુંદરી બોલી ઉઠી કે—

“હું હું પૂરેમિ નિસુગેહ ”

*

‘ઓહો ! આમાં છે શું ? આ સમસ્યાને તો હું પૂરું છું, તમે સાંભળો !’

*

આ રીતે અહંકારમાં આવેલી સુરસુંદરી આ સમસ્યાપદની પૂર્તિમાં જે બોલે તે અને તે પછી પિતાના કથ્થા બાદ પરમશાંત, દાંત અને શ્રી બિનેશ્વરદેવના વચનમાં રક્ત એવી શ્રીમતી મદનાસુંદરી બોલે તે સાંભળવા પહેલાં, સમજી લેવું જોઈએ કે—જેવું હૃદય નેવા જ ઉદ્ભાર નીકળે. પુદ્ગલાનંદી, કુનિયામાં આનંદ માનનાર અને અર્થકામના અભિ-લાષી હોય છે, એટલે તે પુત્રપત્ની ક્ષણ તરીકે તેને તેને જણાવે, પણ વસ્તુને વસ્તુ તરીકે સમજનાર સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા તો કોઈ જૂઠું જ કહે. સામાન્ય દષ્ટિએ ઉત્તક બેયના સાચા લાગે, પણ વસ્તુના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં, બેયમાં આસમાન-જમીન છેટકું અંતર ભાસે : કારણ કે—એક પુત્રપત્ની ક્ષણ તરીકે મળતી નાશક વસ્તુઓમાં રાજ થાય.

ત્યારે બીજો મુક્તિમાર્ગમાં સહાયક વસ્તુઓમાં રાજી થાય. નાશક વસ્તુઓથી ઉદ્ધિમ રહેનાર અને સહાયક વસ્તુમાંજ આનંદ માનનાર એવા સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ તો, સદાને માટે પ્રમાણમાં અદ્ય જ હોય, કારણ કે—આર્યમાંયે ધર્મિ થોડા અને ધર્મિમાંય જૈન થોડા : જૈન ગણુતામાંએ પ્રજુમાર્ગને જાણુનારા થોડા, એમાંએ પરિણુત થોડા, અને એમાં પણુ જાણુયાનો અમલ કરનાર થોડા તથા અમલ કર્યા પછી મક્કમ રહેનાર થોડા અને ઠેઠ સુધી અખંડપણે ટકી રહેનારા તો એથી પણુ થોડા જ હોય છે ! બાકી તો ગાડરીઓ પ્રવાહ જ ઘણો હોય અને તેમાં પાછી ઘેટાં જેવીયે દશા ન હોય, કારણ કે—ઘેટાં પણુ જળરાં આજ્ઞાપાલક હોય છે. આ તો જાત ઘેટાં જેવી, પણુ વર્તન સ્વચ્છંદી ! ઘેટાં તો એવાં કે—માલીકના અવાજ ઉપરથી એના ભાવને સમજી જાય કે—ચરવા જવાનું કહે છે. અને આ ઘેટાંઓને તો ભેળાં કરવાં હોય તોયે પંચાત : કહી દે કે—‘શા માટે બોલાવો છો ?’ એટલે એમ પંચાત કરવામાં સમય વહી જાય અને કામ રહી જાય. સંઘ કાઢનાર સવારે નીકળવા માટેની આગલી સાંજે થાળી પીટાવે છે. પણુ જો દરેકને પૂછવા જાય તો નીકળી શકે ? નહિ જ, તેમ આપ્ત પ્રુષ્ઠોની આજ્ઞાધીનતા વિના કોઇ કામ ચતું જ નથી : પણુ એ દશાની પ્રાપ્તિ ઘણા જ થોડા આત્માઓને, કે જેઓ લઘુકર્મિ હોય અને અદ્યસંસારી હોય તેઓને જ થાય છે.

*

હવે સાંભળો કે—અતિશય અહંકારથી ઘેલી બનેલી અને ચંચલ સુરસુંદરી, એ સમસ્યાપદની પૂર્તિમાં શું કહે છે ? તેણીએ તે સમસ્યા-પદની પૂર્તિમાં પોતાના હૃદયનો ભાવ ખૂલ્લો કરતાં કહ્યું કે—

“ ધળ જુવળ સુવિચલ્લપણ રોગરહિઅ નિઅ દેહુ ।

મળવલ્લહ મેલાવડડ, પુન્નિહિ લમ્મહ્દ ંહુ ॥ ૧ ॥”

*

‘ધન, યૌવન, સુવિદ્ગધપણું, રોગરરહિત શરીર અને મનને વક્ષલ એવા પુરુષની સાથે મેળાપ,—આ બધી વસ્તુઓ પુણ્યથી મળે છે.’

*

ખરેખર, ધન, યુવાવસ્થા, ચતુરાઇ, નિરોગીપણું અને મનો-વક્ષલ પતિ,—આવી આવી વસ્તુઓ પુણ્યથી મળે છે ! આમાં કશું જ અસત્ય નથી : એટલે સુરસુંદરીએ કરેલી સમસ્યાની પૂર્તિ જોટી નથી પણ સાચી છે, છતાં પણ એ કથનથી લવાભિનંદી આત્માઓના હૃદયની પરીક્ષા થવા સાથે, તેવા આત્માઓ તરફથી પુણ્ય શા માટે ઇચ્છાય છે અને કરાય છે, એ પણ સમજાઈ જાય છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં તો એવી એવી વસ્તુઓની ઇચ્છાઓથી કરાતો ધર્મ, એ પણ એક જાતના મિથ્યાત્વને જ લાવનાર છે. જો કે હેય અને ઉપાદેયના વિવેકને નહિ સમજનારા તો આ જવાબથી રાજી જ થાય ! ‘આવી વસ્તુઓ પણ પુણ્યથી જ મળે છે’—એમાં કશો જ શંક નથી અને એથી—‘પુણ્યથી આવી વસ્તુઓ પણ મળે છે’—એવું સ્વરૂપ બતાવવામાં વાંધો પણ નથી : પણ સમ્યગ્દષ્ટિ કટોકટીના વખતે આવી વસ્તુઓને પુણ્યના ફળ તરીકે કદી જ ન વર્ણવે : પણ આવી જાતિનો વિચાર તો શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને પામેલ હોય અથવા પામવાની તૈયારીમાં હોય તેજ કરી શકે, કારણ કે—એવા આત્માઓ શિવાય બીજાઓના અંતરમાં એવી જાતિનો વિચાર ઉત્પન્ન થતો જ નથી. એજ કારણે સુરસુંદરીએ પૂરેલી સમસ્યાને સાંભળીને પ્રસન્ન થયેલ રાજા અને તે પછી સભા પણ જોલી ઉઠી કે—

“ તં સુણિય નિવો તુટ્ઠો, પસંસણ સાહુ સાહુ ઉજ્જાઓ ।

જેણેસા સિક્કલવિયા, પરિસા વિ મળેઈ સન્નમિણં ॥ ૧ ॥ ”

*

‘જે હિપાધ્યાયે આ બાળાને લણાવી, તે હિપાધ્યાય ધણો જ સારો : અને તેજ સમયે સલાએ પણ કહ્યું કે-હે મહારાજ ! આપ જે કહો છો તે તદ્દન સત્યજ છે.’

*

આ પછી રાજાએ શ્રીમતી મદનાસુંદરીને તે સમસ્યા પૂરવાનો આદેશ કર્યો. અને આદેશને પામેલી તેણીએ, પોતાના સ્વભાવને અનુસરતી સમસ્યા પૂરતાં કહ્યું કે—

“વિણય વિવેચ પસણ—મણુ સીલસુનિમ્મલદેહુ ।

પરમપ્પહમલાવડેડ, પુન્નિહિં લબ્ધિં એહુ ॥ ૧ ॥”

*

‘વિનય, વિવેક, પ્રસન્ન મન, શીલથી સુનિર્મલ શરીર અને મોક્ષમાર્ગનો મેલાપ’—આવી આવી વસ્તુઓ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે.’

*

(પ્રશ્ન૦ વિવેક અને વિનયમાં ભેદ શો ?)

વિવેક અને વિનયમાં ધણો ભેદ છે. સાચી અને ખોટી વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવનાર વિવેકી કહેવાય છે અને પૂજ્ય આત્માઓને વંદન-નમસ્કાર વિગેરે કરવું, એ વિનય કહેવાય છે.

*

આ ઉત્તર પુણ્યના વાસ્તવિક ફલસ્વરૂપનો પ્રતિપાદક હોમ, કેવો અને કેટલો સુંદર છે ? છતાં પણ ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ ફરમાવે છે કે—

“તો તીણ ઉવજ્ઞાઓ, માયાવિ ય હરિસિઆ ન ઉણ સેસા ।

જેણ તત્તોવણ્ણો, ન કુણઈ હરિસં કુદિટ્ટીણં ॥ ૧ ॥”

*

‘શ્રીમતી મદનાસુંદરીના ઉત્તરથી તેણીનો ઉપાધ્યાય હર્ષ પામ્યો અને તેણીની માતા પણ હર્ષને પામી, પણ રાજા વિગેરે બાકીના કોઈ જ હર્ષ ન પામ્યા : કારણ કે—તત્ત્વનો ઉપદેશ કુદૃષ્ટિ આત્માઓને હર્ષ કરતો નથી.’

*

વિચારો કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ પૂરેલી ઉત્તમમાં ઉત્તમ સમસ્યા પણ, શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનથી સુવાસિત તેણીના ઉપાધ્યાય અને તેણીની માતા શિવાય અન્ય કોઈને જ ન રૂચી, એનું કારણ શું ? વિચાર કરતાં સમજી શકાશે કે—તેનું કારણ કુદૃષ્ટિ શિવાય બીજું કશું નથી અને ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજને પણ એ જ ફરમાવ્યું કે—‘પુણ્યશાલિઓનો તત્ત્વોપદેશ કુદૃષ્ટિ આત્માઓને આનંદકર નથી જ નીવડતો. ઉત્તમ વસ્તુ પણ પુદ્ગલાનંદી આત્માઓને ઉદ્દી જ જણાય છે અને એ જ એક પુદ્ગલાનંદીપણનો મહાદોષ છે. એ મહાદોષથી બચવા માટે દરેકેદરેક—

‘સમ્યગ્દૃષ્ટિને માગવાનું શું હોય ?’

—આ પ્રશ્ન ઉપર ખૂબ વિચાર કરવો જોઈએ અને આ પ્રસંગથી દરેકે દરેક કદ્યાણુના અર્થિએ યોગ્ય ધડો લેવા જેવો છે : કારણ કે—આજની તો કોઈ હાલત જ જૂદી છે. આજના કેટલાક જમવા જનારા પણ એવા હોય છે કે—જેઓ જમાડનારનું ખૂટે કેમ ?, એ જ ચિંતામાં ત્યાં જવાવાળા હોય છે. જમાડનારને પણ એવાને જમવા નોતરવામાં પણ ભૂલ માલૂમ પડે અને ફરીથી ન નોતરવા પડે તો ઠીક, એવો વિચાર આવે. આવાઓને આજે કોઈ ‘માગો’—એમ કહે તો એવું માગે કે, જરૂર માગવાનું કહેનારને પણ પસ્તાવો જ થાય અને ફરીથી કદી જ માગવાનું નહિ કહેવાનો નિર્ણય કરે. શ્રીમતી મદનાસુંદરીની આ વાતજ સાંભળવી છે કે કંઈ નક્કી પણ કરવું છે ? સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માને કોઈ માગવાનું કહે, તો એના મ્હોંમાંથી શું નીકળી પડે ? આના જવાબમાં જ કહીનતા છે. અરેખર,

આજના અમુક ભાગની તો સેવા પણ ભયંકર છે. પુદ્ગલાનંદી સેવા કરનારાઓ મોટે માગે સ્વાર્થ છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવની સેવામાં ય સ્વાર્થ હોય, તો એ સેવા શી રીતે ફળે ? તુમ્હ અને ફવલ સ્વાર્થી સેવકની સેવા વસ્તુતઃ ફળતી જ નથી. આથી નિશ્ચિત કરો કે— માગવાનું કહે એની પાસે માત્ર ધર્મસહાય જ મગાય. સંસારમાં તો બધું છે : માત્ર વાંધા ધર્મના જ છે, તો ધર્મસહાય જ મગાય.

x

x

x

x

વિશ્વાસ રાખો તો એમાં બધું જ સમાધ જાય છે : પણ આજ તો ઝટ બીજું જ માગે. કહી દે કે—‘પૂર્વના શ્રાવકોને સોનાની ઇંટ મળતી હતી, માટે અમને પણ આપો.’ ખરેખર, સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા આવો બીખારી ન જ હોય. અનંતકાળે માનવભવ મળ્યો છે, ત્યાં ધર્મસહાય શિવાય બીજું મગાય પણ કેમ ? બીજું—ત્રીજું માગવાની ઇચ્છા, એ ભયંકર તુમ્હ મનોવૃત્તિનું દ્યોતક છે. શ્રી રામાયણમાં એવા પ્રસંગ આવ્યા છે અને ધર્મકથાનુયોગમાં સ્થળે સ્થળે એવા પ્રસંગો આવે છે કે—ધર્મીની ધર્મક્રિયા જોઈ દેવો આવતા અને માગવાનું કહેતા હતા. આવા પ્રસંગે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માના મુખમાંથી શું નીકળતું, એ જાણો અને વિચારો ! મિથ્યાદષ્ટિ રાજ પણ માગવાનું કહે ત્યાં ધર્મી જો માત્ર ધર્મસહાય જ માગે, તો એવો રાજ પણ કદી દે કે—‘આવા પણ ધર્મી આ પડ્યા છે.’ એવાઓને પણ ધર્મ પમાડવાનો આ સુંદરમાં સુંદર રસ્તો છે.

x

x

x

x

એક મહાપુરૂષની કોઈએ આંખ ફેડી છે. અને એ અવસ્થામાં કોઈ દેવીએ આવીને માગવાનું કહ્યું છે અને કહ્યું છે કે—‘મને નમે તો તારી આંખ સારી કરે.’ એના જવાબમાં તે પુણ્યપુરૂષે નમવાની ના પાડી અને પોતાની આંખની પરવા પણ કરી નહિ. દેવીએ ખૂશ થઈને એ પુણ્યપુરૂષની આંખ સારી કરી અને પછી ફરીને માગ-

વાનું કહ્યું : ત્યારે તે પુણ્યપુરૂષે દેવીને કહ્યું કે-‘તું સમક્તિ પામ અને આ દેવ, આ ગુરૂ તથા આ ધર્મને માન.’ દેવીએ કહ્યું કે-‘મહા-ભાગ્ય ! આમાં તેં તારૂં શું માગ્યું ?’ આના ઉત્તરમાં તે પુણ્યપુરૂષે કહ્યું કે-‘મારૂં એ જ છે.’ અધર્મીને ધર્મી બનાવવામાં આવી અજબ નિઃસ્પૃહતા જોઈએ : એના બદલે આજનાઓને તો ભાગવાનું કહેનારને પણ પસ્તાવું પડે ! દેવો આવે તો તે પણ ખરેખર ચાકી જાયને ? દેવોનાં દર્શન સહેવાં એ પણ આજે કઠીન છે : જો દેવ આવે તો બધું જ છોડીને જોવા દોડે, એવા આજના આદર્શ છે. દેવો તુષ્ટ-માન કયા ગુણ ઉપર થાય ? બધા વ્યાખ્યાનમાં બેઠા છે, પણ પણ જો ધ્યાનમાં થાય તો બધા ત્યાં નજર કરે અથવા દોડી જોવા જાય : તો દેવો આવે તો શીય દશા થાય ! દેવો આવે તો હાથમાંની કેસરની વાટકી પણ પડી જાય, ભગવાન ઉપર ડૂળી જાય અને ભક્તિને બદલે આશાતના થાય, એવી આજની દશા છે. આથી જ કહ્યું છું કે-આ પ્રસંગ ઉપર ખૂબ વિચાર કરો અને કહો કે-પુણ્યના ફલ તરીકે અમને ‘વિનય, વિવેક, સદાને માટે ગમે તેવા પ્રસંગોમાં પણ ચિત્તની પ્રસન્નતા, સુંદરશીલસંપન્નતા અને મોક્ષમાર્ગનીજ પ્રાપ્તિ થાવ !’ કારણ કે-સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓને આવી આવી વસ્તુઓ શિવાય બીજી તુચ્છ વસ્તુઓની ઇચ્છા પણ વાસ્તવિક રીતિએ નજ હોવી જોઈએ : અને એવી તુચ્છ ઇચ્છાઓ ન કરવામાંજ કલ્યાણ છે.

°°°

પ્રસંગ ૩ જો : બેઉને પતિ સંબંધી પૃચ્છા.

°°°

અવિવેકીની ઉંખલતા અને વિવેકીની વિવેકશીલતા.

પૂરમ ગુહ્ય દર્શનને પામેલી શ્રીમતી મદ્નાસુંદરીની સમસ્યાપૂર્તિ, અતિશય ઉત્તમ હોવા છતાં પણ, પોતાની કુદષ્ટિના મોઝે રાખ

‘પ્રજાપાલ’ જે સમયે અસંતુષ્ટ બનેલા છે, તે સમયે ‘અહિચ્છત્રા’ નગરીનો ‘અરિદમન’ નામનો તરૂંચુ રાજપુત્ર, કે જે પોતાના પિતા ‘દમિતારિ’ના બદલે પ્રથમથી જ રાજા ‘પ્રજાપાલ’ની સેવા માટે આવ્યો છે, તે રાજા ‘પ્રજાપાલ’ને પ્રણામ કરવા માટે રાજસભામાં આવ્યો. સભામાં આવેલા દિવ્યરૂપધારી તે રાજકુમારને, સુરસુંદરી તીક્ષ્ણ કટાક્ષેથી તાડના કરતી જોવા લાગી અને એ રીતે જોવામાં, રાજપુત્રી સુરસુંદરી એટલી બધી સ્થિર થઈ ગઈ, કે જેથી તેની દષ્ટિ તેા રાજપુત્ર ઉપર જ સ્થિર બની ગઈ. આ રીતે પોતાની પુત્રી સુરસુંદરીને આવેલા રાજપુત્ર ઉપર સ્થિર દષ્ટિવાળી જોઈને, રાજા પ્રજાપાલે પોતાની તે બહાલી પુત્રીને સ્નેહપૂર્વક પૂછ્યું કે—

“કહસુ વચ્ચે ! તુજ્ઞ વરો કેરિસો હોડ ? ”

*

હે વત્સે ! તું કહે કે-તારે વર કેવો જોઈએ ?

*

પિતાજીના આ પ્રશ્નથી એકદમ હર્ષિત પામેલી, ધૃષ્ટ બનેલી અને લોકલજ્ઞાથી રહિત બનેલી, સુરસુંદરી બોલી ઉઠી કે—

“ x x x x, x x x ।

મણિયં તાયપસાયા, જહ લ્હમહ મગિયં કહવિ ॥૧॥”

*

“તા સન્વકલાકુસલો તરૂંજો વરરૂવપુણ્ણલાયનો ।

ઈરિસઓ હોડ વરો, અહવા તાઓચિઅપમાણં ॥૨॥”

*

“જળં તામ્ ! તુમં ચિય, સેવચજળમણસમીહિચ્છાજં ।

પૂરણપવળો દીસસિ, પચ્ચક્ષો કપ્પરૂક્ષવ્વં ॥૩॥”

*

‘હે પિતાજી ! જો પિતાજીની મહેરબાનીથી કોઈપણ રીતિએ માત્રેલું મળતુંજ હોય, તો તો સકલ કલાઓમાં કુશળ, તરણ અને શ્રેષ્ઠ અને લાવણ્યવાળો આવો, એટલે કે—આ મારી સામે જે રાજપુત્ર ઉભો છે તે મારો પતિ હો અથવા આ વિષયમાં પિતાજી જ પ્રમાણ હો : એટલે કે—આપ જે પતિ આપો તે મારે પ્રમાણ છે : કારણ કે—સેવકજનના મનોવાંછિત અર્થોને પૂર્ણ કરવામાં તત્પર એવા આપ જ પ્રત્યક્ષ કદપતર જેવા છો.’

*

પોતાની પુત્રીના મુખથી પોતાની આવા પ્રકારની પ્રશંસા સાંભળીને, રાજા પ્રજાપાલ ખૂબ પ્રસન્ન થયો અને તેણે પોતાની પુત્રીનું મન તે રાજપુત્ર ઉપર છે એમ જાણીને કહ્યું કે—‘હે પુત્રી ! આ ‘અરિદમન’ નામનો રાજપુત્ર એ જ તારો પતિ હો !’ આ સાંભળીને સલાલોકે પણ ખૂશ થઈને કહ્યું કે—‘હે નરનાથ ! આ સંયોગ ધણો જ સુંદર છે.’

*

આ પછી રાજા પ્રજાપાલે પોતાની બીજી પુત્રી શ્રીમતી મદના-સુંદરીને પણ સ્નેહપૂર્વક એ જ પ્રશ્ન કર્યો કે—

“અહ મયણસુંદરી વિ હુ, રાજા નેહેણ પુચ્છિયા વચ્છે ।

કેસિઓ તુજ્જ વરો, કૌરુ મહ કહસુ અવિલંબં ॥૧॥”

*

‘હે વત્સે ! તારા માટે કેવો પતિ કરીએ ?—એ તું વગર વિલંબે મારી આગળ કહે.’

*

પિતાએ કરેલાં આ જાતિના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સુરસુંદરી જ્યારે

એકદમ બોલવા મંડી ગઈ હતી, ત્યારે શ્રીમતી મદનાસુંદરી તો મુખને નીચું નમાવી મૌન બની બેઠી : કારણકે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીના હૃદયમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવના વચનોનો સાર ભરેલો હોવાથી, તેણી નિર્મળ વિવેક અને લજ્જાગુણથી વિભૂષિત હતી. ખરેખર, વિવેક અને લજ્જા એ બે મહાગુણો છે. એ ગુણો વિનાનું જીવન, એ વસ્તુતઃ માનવજીવનજ નથી : કારણકે—એ ગુણો વિનાનું માનવજીવન આત્માનો ભયંકર અધઃપાત કરનારું જ નિવડે છે અને માનવજીવનમાં આવ્યા પછી પણ અધઃપાત, એ ભયંકરમાં ભયંકર નામોશી છે ! એથી જ માનવજીવનની સાર્યકતા આ બે ગુણોને જ આભારી છે અને એ બન્ને ગુણો શ્રીમતી મદનાસુંદરીના જીવનમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયેલ છે. અને એના પરિણામે જ પોતાના પિતાજીએ સ્નેહથી પણ પૂછેલા પતિ સંબંધી પ્રશ્નનો ઉત્તર ન આપતાં, તે મહાનુભાવાએ પોતાનું મુખ નીચું નમાવ્યું અને મૌન ધર્યું તથા આ રીતે જ્યારે તેણી સર્વથા મૌન જ રહી, ત્યારે રાજાએ ફરી પણ એનો એ જ પ્રશ્ન કર્યો : આ વખતે તેણીએ સહજ હસીને કહ્યું કે—

*

“x x x x, x x x x ।

તાય ! વિવેગ સમેઓ, મં પુચ્છસિ તંસિ કિમજુત્તં ॥૧॥

*

જેણ કુલ્લાલિઆઓ, ન કહંતિ હવેડ एस मज्झ वरो ।

जो किर पिऊहिं दिन्नो, सो चेव पमाणियव्वुत्ति ॥२॥”

*

‘હે પિતાજી ! આપ વિવેકસંપન્ન છો. આપ વિવેકી થઈને આવો અયોગ્ય પ્રશ્ન મને કેમ પૂછો છો ? કારણ કે—કુળબાળાઓ એટલે સુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી કન્યાઓ, કદી જ એવું નથી કહેતી

કે-‘મારો પતિ આ હો.’ તે કન્યાઓને તો માતાપિતાઓ જે પતિ આપે તે જ પ્રમાણ હોય છે.’

*

ભાગ્યશાળિઓ ! વિચારો કે-સુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી કન્યાઓનો ધર્મ શો હોય શકે છે ? ખરેખરી વાત એ છે કે-સુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી કન્યાઓ-‘મારો પતિ આ હો.’-એમ કદી જ કહી શકતી નથી અને તેણીઓને તેમ કહેવાની વસ્તુતઃ જરૂર પણ નથી જ હોતી, કારણ કે-સુયોગ્ય માતાપિતા પોતાની સુકન્યાઓને સુયોગ્ય સ્થાને જ દેનારા હોય છે અને એ જ સાચી કુળમર્યાદા હોય છે. આજ જાતિની કુલમર્યાદા શ્રીમતી મદનાસુંદરી પોતાના પિતાને સમજાવી રહી છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને પામેલ આત્માઓમાં, આ બધી વસ્તુઓનું સામાન્ય જ્ઞાન તો આપોઆપ જ પ્રગટ થઈ જાય છે, કારણ કે-તે આત્માઓ અર્થ અને કામની આરાધનામાં રક્ત હોતા નથી અને એ રક્તતા જે આત્માઓમાં ન હોય તે આત્માઓમાં, યોગ્ય વિવેક અને સુલભજ્ઞ આદિ સદ્ગુણો સહેજે સહેજે પ્રગટ થાય છે. વધુમાં તે આત્માઓ પ્રસંગ આવ્યે, વિશિષ્ટ વિવેકના બળે અને સુલભજ્ઞના યોગે, હિતકર વાતો પોતાના વડીલોની સમક્ષ પણ ધણી જ સ્પષ્ટતાથી કહી શકે છે અને એ જ ન્યાયે શ્રીમતી મદનાસુંદરી સત્ય અને હિતકર વસ્તુસ્થિતિ સમજાવવા માટે, પ્રીતિકર પણ મિત શબ્દોથી જણાવે છે કે—

“અમ્માપિણ્ણો વિ નિમિત્ત-મિત્તમેવેહ વરપયાણંમિ ।

પાયં પુવ્વનિબ્બો, સંબંધો હોઈ જીવાણં ॥ ૧ ॥

*

જં જેણ જયા જારિસ-મુવજિયં હોઈ કમ્મસુહમસુહં ।

તં તારિસં તયા સે, સંપજ્જઈ દોરિયનિબ્બં ॥૨॥”

*

‘હે પિતાજી ! આ સંસારમાં કન્યાને પતિનું પ્રદાન કરવામાં માતાપિતા પણ નિમિત્ત માત્ર જ છે : બાકી એ વિષયમાં તેઓ અધિક કશું જ નથી કરી શકતાં : કારણ કે-ધણું કરીને જીવોને પૂર્વે રચેલો સંબંધ થાય છે અને એનું કારણ એ છે કે-દોરીથી બંધાયેલી વસ્તુની માફક જે પ્રાણીએ, જે કાલમાં, જેવું શુભ અને અશુભ કર્મ ઉપાર્જીલું હોય, તે પ્રાણીને, તે કાલમાં, તેવું શુભ અને અશુભ ઉદયમાં આવે છે.’

—આથી—

“જા કનાં બહુપન્ના, દિનાં કુકુલેવિ સા હવઈ સુહિયા ।
જા હોઈ હીણપુન્ના, સુકુલે દિનાવિ સા દુહિયા ॥૩॥”

*

‘જે કન્યા બહુ પુણ્યવાળી હોય, તે કન્યાને કુકુલમાં એટલે દરિદ્ર આદિના કુળમાં આપવામાં આવી હોય, તો પણ તે સુખી થાય છે અને જે કન્યા હીનપુણ્યવાળી હોય, તેને સુકુળમાં આપવામાં આવી હોય, તો પણ તે દુઃખી થાય છે.’

—તે કારણથી—

“તા તાય ! નાયતત્તસ્સ, તુજ્ઞ નો જુજ્ઞણ્ણમો ગબ્બો ।
જં મજ્ઞ કયપસાયા—પસાયમ્મો સુહદુહે લોણ ॥૬॥”

*

‘હે પિતાજી ! આપના જેવા તત્ત્વજ્ઞતાને એવો મર્વ કરવો એ યોગ્ય નથી કે-લોકમાં જે સુખ થાય છે, તે મારા કરેલા પ્રસાદ-કૃપાથી થાય છે અને દુઃખ થાય છે, તે મારા અપ્રસાદ-અકૃપાથી થાય છે.’

—વળી—

“જો હોઈ પુત્રબલિઓ, તસ્સ તુમં તાય ! હ્રુ પસીંસિ ।
જો પુણપુણ વિહૂળો, તસ્સ તુમં નો પસીંસિ ॥૫॥”

*

‘હે પિતાજી ! આપ પણ જે પુણ્યથી બળવાન હોય, તેના ઉપર જ જલ્દી પ્રસન્ન થાવ છો અને જે પુણ્યથી રહિત હોય, તેના ઉપર પ્રસન્ન થતા નથી, એટલે આપની પ્રસન્નતા પણ વસ્તુતઃ પુણ્યને જ આધીન છે.’

—માટે—

“ભવિયવ્વા સહાવો, દવ્વાહયા સહાઈણો વા વિ ।
પાયં પુવ્વોવજ્જિય—કમ્માણુગયા ફલં દિત્તિ ॥૬॥”

*

‘ભવિતવ્યતા, સ્વભાવ અને સહાય કરવાવાળા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ વિગેરે પણ પ્રાયઃ પૂર્વે ઉપાજ્ઞેલાં જે કર્મો, તેની સાથે સમ્મિલિત થઈને જ ફલને આપે છે.’

*

પિતાજીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સુરસુંદરીએ હર્ષિત થઈને, ધૃષ્ટ બનીને અને લજ્જાને દૂર મૂકીને કરેલી માગણી, એ અવિવેકભરી ઉચ્છ્રંખલતાનો ચિતાર સાક્ષાત્ કરે છે, ત્યારે પ્રથમ સુલજ્જાથી નમ્ર બનીને મૌન રહેલી અને તે પછી ફેર પૂછવાથી તાત્ત્વિક ઉપદેશને આપનારી શ્રીમતી મદનાસુંદરી, સાચી વિવેકશીલતાનું સુંદરમાં સુંદર રીતિએ જ્ઞાન કરાવે છે. ખરેખર, પ્રભુશાસનને પામેલા આત્માનો વિનય અને વિવેક તથા લજ્જા અને મર્યાદા, એ કાષ્ઠ જૂદી જ જાતની હોય છે : કારણ કે—એનો વિનય કે વિવેક અને લજ્જા કે મર્યાદા, વસ્તુના સત્ત્વ સ્વરૂપને પોતાના તુચ્છ સ્વાર્થ ખાતર એક સહજ પણ આંચ

આવવા દેતી નથી. પ્રભુશાસનની સાચી સમયગતતા તો આ છે, કે જે લોકમાં ચાલી રહેલી ખોટી પ્રવૃત્તિનો આ રીતિએ ધન્કાર કરી, સત્ત્વ વસ્તુસ્થિતિનું પ્રતિપાદન કરે છે ! બાકી માનપાન ખાતર ઉપજતી કાઢેલી બનાવટી સમયગતતા, તો સ્વની અને પરની ધાતક જ નીવડે છે.

°°°

પ્ર સં ગ ૪ થો : ૬ ૬ તા થી સ ત્ય પ ક્ષ ની સ્થા પ ના.

°°°

સત્યના પૂજારીની અસત્ય સામે ઉગ્રતા.

શ્રીમતી મદનાસુંદરીના વિનય અને વિવેકથી ભરેલા તથા સદ્ભાવથી નીતરતા કથનના શ્રવણથી પણ, રાજા પ્રજાપાલ હૃદયથી ધણો જ દુઃખી થઈ ગયો ! ખરેખર, મિથ્યા અહંકારના યોગે રીબાટા આત્માઓની દશા ધણી જ દયાપાત્ર હોય છે ! ! તેવા આત્માઓ જગતના સુખદુઃખનો આધાર પણ પોતાની જ કૃપા-અકૃપા ઉપર કદબી લે છે ! ! ! અને એ કારણે તેઓ સત્યને સાંભળવાની કે સમજવાની તાકાતને ગુમાવી બેસે છે ! ! ! ! તથા એના જ પરિણામે એ બિચારાઓ સ્વ અને પરના ધાત શિવાયનું બીજું કશું જ રહું કામ કરી શકતા નથી ! ! ! ! એ જ મિથ્યા અહંકારના યોગે, રાજા પ્રજાપાલ શ્રીમતી મદનાસુંદરીના તદ્દન સત્ય અને એકાંત હિતકર કથનથી દુઃખી થયો અને દુઃખિત થયેલા તેણે શ્રીમતી મદનાસુંદરી પ્રત્યે કહ્યું કે—

“તો દુઃખિઓ ય રાયા, મળેઈ રે ! તંસિ મહ પસાણં ।

વત્યાલંકારાઈ, પહિરંતી કીસિમં મળસિ ॥ ૧ ॥ ”

*

‘હે પુત્રી ! તું આ વસ્ત્ર અને અલંકાર વિગેરે તો મારી જ મહેરબાનીથી પહેરે છે, તે છતાં પણ તું આ પ્રમાણે કેમ બોલે છે ?’

*

વિચારો કે-આ કથનમાં કેવો અને કેટલો મિથ્યા અહંકાર ઠાંસી-ઠાંસીને ભરેલો છે? મિથ્યા અહંકાર શિવાય આ કથનમાં ખીજું છે પણ શું? આવા આત્માઓને તદ્દન સત્ય અને એકાંત હિતકર વાત પણ ન રૂએ, એમાં કશી જ નવાઇ નથી : પણ આવા આત્માઓ જેમ પોતાના મિથ્યા અહંકારને પોષવા માટે સંજ્ઞ હોય છે, તેમ પ્રભુશાસનથી સુપરિચિત થયેલા આત્માઓ પણ, સત્યપક્ષનું પ્રતિપાદન કરવામાં તેટલા જ નહિ, પણ તેથીય અધિક સંજ્ઞ હોય છે : કારણ કે-એને સમયે તે આત્માઓ એમ કરવામાં જ સ્વપર-ઉભયનું હિત જોઇ શકે છે. એજ કારણે પોતાના પિતાના મિથ્યા અહંકારથી ભરેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, શ્રીમતી મદનાસુંદરી પણ હસીને કહે છે કે—

“હસિઞ્ઞ મળઈ મયળા, કયસુકયવસેળ તુજ્ઞ ગેહંમિ ।

ઉપ્પન્ના તાય ! બહં, તેળં માળેમિ સુક્સ્વાઈ ॥૧॥

*

પુવ્વકયં સુકયં ચિય, જીવાણં સુખકારણં હોઈ ।

દુકયં ચ કયં દુક્સ્વાણં, કારણં હોઈ નિબ્બંતં ॥૨॥

*

ન સુરાસુરેહિં નો, નરવરેહિં નો બુદ્ધિભાગાપ્પેહિં ।

કહવિ સ્વલિજ્ઞઈ ઇંતો સુહાસુહો કમ્મપરિણામો ॥૩॥”

*

‘હે પિતાજી ! હું મારા પોતાના કરેલા પુણ્યના વશથી આપના ઘરમાં ઉત્પન્ન થઇ છું અને તેના જ યોગે આ સુખનો અનુભવ કરું છું.’

વળી—

‘જીવોને સુખનું કારણ પૂર્વે કરેલું પુણ્ય છે અને દુઃખોનું કારણ પૂર્વે કરેલું પાપ છે’-આ વાત પણ સંદેહ વિનાની છે.’

અને —

‘ઉદ્યમાં આવતા શુભ અને અશુભ કર્મપરિણામને, નથી તો સુરો કે અસુરો રોડી શકતા, નથી નરવરો રોડી શકતા, કે નથી બુદ્ધિમાનો કે બળવાનો રોડી શકતા : અર્થાત્-ઉદ્યમાં આવતા શુભાશુભ કર્મપરિણામને જગતનું કોઈ જ માણી નથી રોડી શકતું.’

*

અસત્યની સામે સત્યના પૂજારીની કેટલી અને કેવી ઉચ્ચતા હોવી જોઈએ, એ આ શ્રીમતી મદનાસુંદરીનું કથન આપણને સારામાં સારી રીતિએ સમજાવે છે. શ્રીમતી મદનાસુંદરી પોતાના પિતાને નમ્રતા-પૂર્વક, પણ મક્કમપણે સમજાવવા ઇચ્છે છે કે-‘આપ મિથ્યાભિમાનમાં પડી કોઈના સુખદુઃખનો ઈજારો ન ગ્રહણ કરો, કારણ કે-એ કામ આપની સત્તા બહારનું છે : દરેકના સુખદુઃખનો આધાર દરેકની કાર્ય-વાહી ઉપર છે, પણ આપની મહેરબાની કે ખદામરજી ઉપર નથી.’ અને એ જ કારણે તેણી કહે છે કે-‘હું આપના ધરમાં જન્મી તે પણ મારા પુણ્યે અને આ બધું સુખ ભોગવું છું’ તે પણ મારા જ પુણ્યે : કારણ કે-પ્રાણીઓને સુખનું કારણ પુણ્ય છે અને દુઃખનું કારણ પાપ છે, એ નિર્વિવાદ વાત છે : તેમ જ ઉદ્યમાં આવતા શુભાશુભ કર્મપરિણામને રોકવાની કોઈની પણ તાકાત નથી.’

*

આ રીતે એક કુમાર અવસ્થામાં રહેલ બાળા, પોતાના પિતા કે જે એક વિશાળ રાજ્યગાદીના ધણી છે, તેમની સમક્ષ સત્યપક્ષના સ્થાપનની ખાતર અને અસત્યના ઉન્મૂલન ખાતર આટલી ઉચ્ચતા ધરે, એ નાનીસુની વાત નથી : પણ સત્યના સાચા પૂજારીમાં એ જાતિનું શૈર્ય સ્વાભાવિક જ હોય છે અને ન હોય તો પણ દીવ્ય રીતે તે પ્રગટ થાય છે : કારણ કે-તેના અંતઃકરણમાં શ્રી સર્વગદેવોથી પ્રણીત થએલા સત્યની જ ઉપાસના કરવાની આતુરતા હોય છે અને એ આતુરતા આગળ, એક પણ તુચ્છ લાલસા હૃદયમાં સ્થાન પામતી

નથી અને કદાચ પામી જાય, તો પણ તે ખાસ પ્રસંગે ટકતી નથી, એટલે એવા આત્માઓ સત્ય પક્ષમાં ટકી શકે છે, એટલું જ નહિ પણ સત્ય પક્ષની સાચામાં સાચી રક્ષા કરે છે.

૦.૦

પ્ર સં ગ પ મો : મ દ ના સું દ રી ની અ પૂર્વ દૃ ઢ તા.

૦.૦

સ્વાર્થાધોને ફીટકાર અને સત્યનું પુનઃસમર્થન.

શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ કેવલ સત્યપક્ષના સ્થાપન ખાતર જ, પોતાના પિતાજી સમક્ષ સનાતન સત્યનું પ્રતિપાદન કર્યું અને અનંતજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલ સત્યને સમજાવવાનો યથોચિત પ્રયત્ન કર્યો ! તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે—રાજા એકદમ રોષાયમાન થયો. ખરેખર, સત્ય વસ્તુ જ એવી છે કે—જે ભવાભિનંદી આત્માઓથી નથી સહી શકતી. વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ સાંભળતાં પણ તે આત્માઓને પોતાનું ભયંકર અપમાન જણાય છે. અને એથી તેઓ ન બોલવાનું પણ બોલી નાખે છે. એ જ દશા રાજા ‘પ્રજાપાલ’ની પણ થઈ. પોતાની પુત્રીના સત્ય કથનથી પણ તે રોષાયમાન થઈ ગયો અને રોષાયમાન થયેલો તે નરનાથ, પોતાની પુત્રી તરફથી મુખ ફેરવીને સભાજનોને ઉદ્દેશીને બોલી ઉઠ્યો કે—

“તો રુઢો નરનાહો, અહો અહો અપ્પપુન્નિઆ એસા ।

મજ્ઞ કયં કિંપિ ગુણં, નો મન્નઈ દુવ્વિયદ્ધા ય ॥૧૧॥”

*

‘અહો ! અહો ! લોકો ! આ કન્યા અદ્વપુણ્યા અને દુર્વિદ્ધ્યા એટલે ચતુરાઈ વિનાની છે : એ જ કારણે મારા કરેલા કોઈપણ ગુણને માન્ય કરતી નથી.’

રાજના આ કથનને સાંભળીને સ્વાર્થિ અને મુખથી મધુરભાષી એવો સભાલોક પણ, રાજને પ્રસન્ન કરવા ખાતર બોલી ઉઠ્યો કે—

“પમણેઈ સહાલોઓ, સામિય ! કિમિયં મુણેઈ મુદ્દમઈ ?

તં ચેવ કમ્પરુક્કો, તુદ્દો રુદ્દો કયંતો ય ॥૧૥”

*

‘ હે સ્વામિન ! મુગ્ધમતિવાળી આ બાળા શું જાણે ? ખરેખર, તુષ્ટમાન થયેલા આપ, ધ્વિષ્ટ અર્થને આપનારા હોવાથી કલ્પવૃક્ષ છો અને રૂષ્ટ થયેલા આપ, એકદમ નિઝહના કરનારા હોવાથી યમ-રાજ સમા છો : અર્થાત્—સુખ યા દુઃખના દાતા આપ જ છો અને આ બાળા તો મુગ્ધમતિવાળી હોવાથી જ યદ્વા તદ્વા બોલે છે. ’

*

આ લોક પ્રત્યે અને રાજ એવા પોતાના પિતા પ્રત્યે, શ્રીમતી મદનાસુંદરી સત્યના સમર્થન માટે, ફરીથી શું બોલે છે તે સાંભળવા પહેલાં, વિચારો કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરી અદ્વ્યમતિમાં છે કે બહુમતિમાં ? કહેવું જ પડશે કે—નથી બહુમતિમાં કે નથી અદ્વ્યમતિમાં ! કારણ કે—અત્યારે તેણીના પક્ષમાં બોલનાર આ રાજસભામાં ખાસ એક પણ વ્યક્તિ દેખાતી નથી. આવા પ્રસંગે પિતાજીના અને લોકના વિરોધને પણ અવગણીને, સત્યના પક્ષમાં ઉભા રહેવું કે નહીં, શાંત, અને સમયસર કહેવડાવવા માટે અસત્ય પક્ષમાં ઢળી પડવું ?

*

શ્રી શ્રીપાલ મહારાજનું ચરિત્ર અને રાસ વાંચનારા તથા સાંભળનારાઓ, આ પ્રસંગને વાંચીને વિચારો છે યા ચલાવ્યે જ રાખે છે, એ જ સમજમાં નથી આવતું ! ખરેખર, જો આ પ્રસંગને યરાબર વિચારવામાં આવ્યો હોત, તો આજે લોકવિરોધના નામે પોતાના તારક દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ પ્રત્યે જે કૃતદ્વંતા સેવાઈ રહી છે, તે

કદી જ ન સેવાતી હોત. અજ્ઞાન, ઉન્મત્ત અને અર્થકામમાં રક્ત લોકનો વિરોધ જો ગણવામાં આવે, તો એક પણ આત્મા પોતાનું શ્રેય કાઢી પણ રીતિએ સાધી શકે નહિ, કારણ કે—તેવા લોકનો વિરોધ તો શાશ્વત જ છે. આજ કારણે કોઇપણ મોક્ષગામી મહા-પુરૂષે આવા લોકવિરોધને મથક આપી જ નથી, એટલું જ નહિ પણ એવા લોકવિરોધની સામે મક્કમપણે ઉભા રહીને જ, પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધ્યું છે અને જોજો જોજો એવા લોકવિરોધને આધીન થઇને અકરણીય કાર્યોની આચરણ કરી છે, તેને તેને પાછળથી ભયંકર રીતિએ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડ્યો છે અને કહેવું પડ્યું છે કે—‘ખરેખર, લોક એ દુરારાધ્ય જ છે.’

*

હવે અજ્ઞાન, ઉન્મત્ત અને અર્થકામની આરાધનામાં આસક્ત એવા લોકના વિષમ સ્વભાવથી, પ્રભુશાસનના સુપ્રતાપે સુપરિચિત થયેલી શ્રીમતી મહનાસુંદરી શું બોલે છે તે સાંભળો. ‘ખરેખર, પ્રભુશાસનમાં રક્ત થયેલો આત્મા, લોકવિરોધથી ડરી જઇને અથવા અજ્ઞાન, ઉન્મત્ત અને અર્થકામમાં આસક્ત એવા લોકમાં પોતાનું માનપાન જાળવી રાખવા અને ખોટી વાહવાહ બોલાવવા ખાતર, પ્રભુપ્રણીત સત્ય વસ્તુને કદી જ દબાવા ન દે’—એનું અજબ દષ્ટાંત પૂરું પાડતી શ્રીમતી મહનાસુંદરી, રાજની ખોટી પ્રશંસા કરી, પોતાના ક્ષુદ્ર જીવનને નિરૂપદ્રવ બનાવવા ઇચ્છતા લોકોને ઉદ્દેશીને બોલી કે—

“મયળા મળેઈ ધિદ્ધી, ધળલવમિત્તથિળો હમે સન્વે ।

જાળંતા વિ હુ અલિયં, મુહપ્પિયં ચેવ જંપંતિ ॥ ૧ ॥”

*

‘આ લોકને ધિદ્ધીર હો ! કારણ કે—આ સઘળા લોકો એક ધનના લેશમાત્રના અર્થિઓ છે અને એ જ કારણે નિશ્ચયપૂર્વક જાણુવા છતાં પણ માત્ર મુખથી જ મીઠા એવા અસત્યને બોલે છે.’

*

અગ્નિ અને ઉન્મત્ત અથવા અર્થકામની આશાથી રીખાતા લોકોના વિરોધથી મુંઝાઈને, આજે શાસન ઉપર થઇ રહેલા ભયંકર આક્રમણ સામે, જેઓ પોતાની ફરજ ચૂકીને ભયંકર ચૂપકીદી પકડી બેઠા છે અને તેમાં જ પોતાની મોટાઈ છે એમ માની કે મનાવી રહ્યા છે, તેઓએ આ શ્રીમતી મદનાસુંદરીની દબતાનો ખાસ અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. અન્યથા, તેઓ પોતાની જાતને લોકવાહવાહની ભડભડતી ચીતામાં સળગાવી મૂકશે અને જીવનમાં આવી મળેલા શાસનસેવાના અમૂલ્ય પ્રસંગથી, છતી શક્તિએ પણ વંચિત રહેવાથી આરાધક બનવાને બદલે વિરાધક બની, આ દુર્લાભ માનવજીવનને કોઇ ખાસ લાભની પ્રાપ્તિ કર્યા વિના, કારમી રીતિએ હારી જશે.

*

અસ્તુ. પ્રભુશાસન પ્રત્યે પરમશ્રદ્ધાસંપન્ન શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ, એ સ્વાર્થિ અને મુખે મીઠા પણ અસત્યભાષી લોકોને શીટકાર કર્યા પછી, પોતાના પાલક પિતાને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગી કે—

જહ તાય ! તુહ પસાયા, સેવયલોઆ હવંતિ સેવ્વાવિ ।

સુહિયા તા સમસેવા-નિરયા કિં દુસ્ત્વિયા एगे ? ॥૧॥

*

તમ્હા જો તુમ્હાણં, રુચ્હ સો તાય ! મજ્ઞ હોઝ વરો ।

જહ અત્થિ મજ્ઞ પુનં, તો હોહી નિગ્ગુણોવિ ગુગો ॥૨॥

*

જહ પુણ પુન્રવિહોણા, તાય ! અહં તાવ સુંદરો વિ વરો ।

હોહી અસુંદરુચ્ચિય, નૂણં મહ કમ્મદોસેણ ॥૩॥”

*

‘હે પિતાજી ! સઘળા પણુ સેવકલોકો ને આપની જ મહેરબાનીથી સુખી થાય છે, તો સમાનસેવામાં રક્ત એવા પણુ કેટલાક સેવકો દુઃખી કેમ ? આપના હિસાબે તો આપની સેવા કરવામાં એક સરખી રીતિએ તત્પર એવા સઘળા જ આપની કૃપાથી સુખી હોવા નેમ્મએ, પણુ તેમ નથી : છતાં પણુ ને આપનો એવો જ આગ્રહ હોય—

તો હું પણુ કહું છું કે—

હે પિતાજી ! આપને જે રૂએ તે જ મારો પતિ હો ! કારણ કે—જે મારું પુણ્ય છે તો આપે આપેલો નિર્ગુણ એવો પણુ મારો પતિ ગુણવાન થશે.

અને—

હે પિતાજી ! જે હું પુણ્યહીન હોઈશ, તો તો સુંદર એવો પણુ મારો પતિ મારા કર્મના દોષથી અસુંદર જ થશે, એ નિશ્ચિત છે.’

*

શ્રીમતી મદનાસુંદરીની આ દૃઢતા કયા કલ્યાણના અર્થિ આત્મા માટે ઉપદેય નથી ? ખરે જ, આજે આ જાતિની દૃઢતાના અભાવે જ ધણાં ધણાં જરૂરી કાર્યો પણુ, છતી શક્તિએ વિચરૂશી રહ્યાં છે. લોકવિરોધની અને માતાપિતાની આજ્ઞાની વાતો કરનારાઓને માટે, શ્રીમતી મદનાસુંદરીનો આ જીવનપ્રસંગ ખાસ વિચારણીય છે. પ્રભુશાસનથી રોમરોમ રંગાઈ ગયેલી શ્રીમતી મદનાસુંદરીનો આ પ્રસંગ કહે છે કે—માતાપિતા એ ઉપકારી છે અને એ કારણે પરમપૂજ્ય છે એ વાત સાચી, પણુ એ ઉપકાર કે પૂજ્યતા પ્રભુશાસનની પૂજ્યતાને આડે ન જ આવવી નેમ્મએ. જે આત્માઓ માતાપિતાના ઉપકારને કે એ ઉપકારીઓની પૂજ્યતાને, પ્રભુમાર્ગની આરાધનામાં આડે લાવે છે, તેઓ પોતાનું હિત બગાડવા સાથે, ઉપકારી એવા માતાપિતાઓને પણુ બચંકર અપકાર જ કરે છે. જેણે જેણે ઉપકારી

એવા માતાપિતાઓના ઉપકારનો બદલો વાળી, માતાપિતાના પૂજક બનવું હોય, તેણે તેણે શ્રીમતી મદનાસુંદરીની માફક દૃઢ બની, તેઓને પ્રભુશાસનથી પરિચિત બનાવવા માટે, પોતાની સર્વ પૌંદ્ર ગલિક સુખસંપત્તિનો ત્યાગ કરવા માટે પણ સંજ્ઞા બનવું જ જોઈએ, કારણકે-તેમાં જ પોતાનું અને પોતાના પરમ ઉપકારી માતાપિતાઓનું સાચું કલ્યાણ સમાયેલું છે : બાકી ઉપકાર અને પૂજ્યતાના નામે આજ્ઞાપાલક બનવાના આડંબરથી, તેઓની દરેક ઇચ્છાઓને આધીન બની, પ્રભુમાર્ગની આરાધનાથી પોતે પણ વંચિત રહેવું અને તેઓને વંચિત રાખવાં, એમાં ઉભયનુંય એકાંત અકલ્યાણ જ સમાયેલું છે. એનું કારણ એ છે કે-એવી આચારણાઓથી સંસારનો અંત નથી આવતો, પણ વૃદ્ધિ જ થાય છે અને શ્રી જિનેશ્વરદેવાએ તો માતા-પિતાની ભક્તિ પણ સંસારના બંધનથી છૂટવા માટે જ ઉપદેશી છે, એટલે એ પરમતારકોની આજ્ઞાનું પાલન તો તો જ થાય, કે જો શ્રીમતી મદનાસુંદરીના જેવી દૃઢતા કેળવવામાં આવે, અને આવી દૃઢતા કેળવી પ્રભુમાર્ગની આરાધનામાં રક્ત બનવું, એ દરેકે દરેક સુસંતાનનું તો જીવનધ્યેય જ હોવું જોઈએ : વધુમાં પ્રભુશાસનની આરાધનામાં આડે આવતા અયોગ્ય લોકવિરોધને, ભયંકર રીતિએ ઉતારી પાડનારી આ મહાનુભાવા શ્રીમતી મદનાસુંદરીનો આ પ્રસંગ, આપણને અયોગ્ય લોકવિરોધથી એક લેશ પણ ડરવાની સાફ સાફ ના પાડે છે, એટલું જ નહિ પણ, દૃઢતાપૂર્વક તેની સામે થવાનો અમૂલ્ય બોધપાઠ સમર્પે છે. આજના મધ્યસ્થ ગણાવા ઇચ્છતા અને શાંતિના આડંબરીઓ માટે, આ બોધપાઠ ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે : સદ્બુદ્ધિપૂર્વક આ પાઠનું મનન કરનારાઓ જરૂર સમજી શકશે કે-લોકવિરોધના નામે, માનપાન જાળવી રાખવા માટે સત્યનું ખૂન થવા દેવું, એ આત્માનું જ ખૂન કરવા બરાબર છે.

વિચારો કે-પ્રભુશાસનના સત્યને પ્રકાશિત કરવા પોતાની સુખ-સંપત્તિને હાત મારતાં પણ નહિ અચકાનારી શ્રીમતી મદનાસુંદરીની શાંતિ સાચી કે આજના આડંબરીઓ કે જેઓ પોતાના માનપાનની ખાતર, પ્રભુના શાસનની થતી અપભ્રાજના કરનારાઓનો સાથ જળવી રાખવા માટે, શાંત હૃદયે પ્રભુશાસનની થતી અપભ્રાજના જોઈ શકે છે, તેઓની શાંતિ સાચી ? પ્રભુશાસનથી વિરુદ્ધ જતી એવી પોતાના પિતાની વાતને પણ નહિ સહનારી, શ્રીમતી મદનાસુંદરીની શાંતિ વધે કે શાસન ઉપર અનેક પ્રહારો થયે જાય તો પણ, બગલાની જેમ ‘ઠેઠ શાંતિ’ ‘ઠેઠ શાંતિ’ કરનારની શાંતિ વધે ? શ્રી શ્રીપાદ મહારાજનું ચરિત્ર કે રાસ વાંચનારાઓ અને સાંભળનારાઓ જે આટલું પણ ન સમજે અને હજી જ્યાં ને ત્યાં સમજ્યા વિના— ‘લોગવિરુદ્ધચ્ચાઓ’-આ પદનો દુરુપયોગ કરે, તો કહેવું અને માનવું જોઈએ કે-કાં તો તેઓ વેદીઆઓ છે, અગર પોતાના માનપાન આદિના કારણે, જે શાસનના આધારે પોતે જીવી રહ્યા છે, તે જ શાસનનો ધિરાદાપૂર્વક દ્રોહ કરનારા ઢાંગીઓ છે, એ શંકા વિનાની વાત છે.

ચૈત્ર-શુક્લ એકાદશી : વીર સં.-૨૪૫૬
તારીખ ૬ : અંબીલ : સને ૧૯૩૦, બુધ.

આ કાળ આરાધના માટે યોગ્ય નથી ?

શ્રી રાજગૃહી નગરીના ઉદ્ધાનમાં પરમઉપકારી, શાસનના શિરતાજ, ગણધરદેવ શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજાજી, મનને વશ કરવા માટે સુપ્રધાન આલંબનરૂપ નવપદનું વર્ણન કરી, તેનું વિધિપૂર્વક આરાધન કરવા માટે ઉપદેશ્યું અને જણાવ્યું કે—તેની આરાધના કરનાર આત્મા, શ્રી શ્રીપાલરાજાની માફક સુખને પામે છે. આ પછી શ્રી શ્રેણિકમહારાજાના પ્રશ્નથી શ્રી ‘શ્રીપાલ’ રાજાનું કથાનક કહેતાં, તે પરમર્ષિએ ફરમાવ્યું કે—માળવા દેશમાં આવેલી ‘ઉજ્જયિની’ નામની નગરીમાં ‘પ્રજાપાળ’ નામના રાજાને બે પ્રધાન રાણીઓ હતી અને તેમનાં નામ અનુક્રમે સૌભાગ્યસુંદરી અને રૂપસુંદરી હતાં. એ બે પ્રધાન રાણીઓમાંથી એક રાણી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં રક્ત હતી, ન્યારે બીજી સૌભાગ્યસુંદરી મિથ્યામતની અનુયાયિની હતી. બેયને અકેકેક દીકરી થઇ. તેમાં સૌભાગ્યસુંદરીની દીકરીનું નામ ‘સુરસુંદરી’ અને શ્રી ‘રૂપસુંદરી’ની દીકરીનું નામ ‘શ્રીમતી મદનાસુંદરી’ રાખ્યાં. દરેક માતાએ પોતપોતાની દીકરીને, પોતાના વિચારને યોગ્ય શિક્ષણ અપાવરાવ્યું છે. જેવું શિક્ષણ આપવું હતું તેવા અધ્યાપક પાસે મૂકેલ છે. આપણે જોઈ ગયા કે—બે કન્યાઓ ભણીને વિદ્વંસી થવા સાથે યૌવનાવરથાને પણ પામી અને તે પછી રાજાએ પણ તે બે પુત્રીઓને, તેણીઓના ઉપાધ્યાયો સાથે રાજસભામાં બોલાવી અને પરીક્ષા માટે—‘ખરેખર, પુણ્યથી આ મળે છે.’—આવું સમસ્યા પદ આપ્યું અને તેની પૂર્તિમાં બેય કન્યાઓએ જવાબો આપ્યા છે. જવાબો બેયના સાચા છે, પણ જવાબો દ્વારા પોતાની જેવી જેવી

દશા હતી, તેવી તેવી તેણીઓએ પ્રગટ કરી. કાનો આત્મા કયી દષ્ટિને યોગ્ય છે, તે એ જવાબો ઉપરથી માલૂમ પડી જાય છે. સુરસુંદરીએ કહ્યું હતું કે-‘ધન, યૌવન, સુવિદગ્ધપણું, આરોગ્ય અને મનો-વક્ષભ પતિનો મેળાપ,-આ પુણ્યથી મળે.’ અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ કહ્યું કે-‘વિનય, વિવેક, મનની પ્રસન્નતા, શીલે કરીને મુનિર્મળ શરીર અને મોક્ષમાર્ગનો મેળાપ,-આ પુણ્યથી મળે.’ આ વાત તો બેયની સાચી છે : પણ આ પરથી એ બેયનાં હૈયાં જાણાય છે. એક આત્મા પુણ્યના ફલ તરીકે ધન વિગેરેને મૂખ્યતા સમર્પે છે, જ્યારે એક આત્મા વિવેક વિગેરેને પ્રધાનતા આપે છે. ખરેખર, દષ્ટિ હોય એવી જ સૃષ્ટિ દેખાય છે. શુદ્ધ દષ્ટિ હોય ત્યાં સુવિચાર આવે અને અશુદ્ધ દષ્ટિ હોય ત્યાં કુવિચાર આવે. પુણ્યના ફલમાં ધન, ઋદ્ધિસિદ્ધિ મળે એ વાત ખરી, પણ એથી સુખ જ મળે એ કાયદો નથી. જેનો પુણ્યોદય નથી, તેને તો એ મળતું જ નથી : પણ મળ્યા પછી પણ એ ફળે કે ફૂટે એ પ્રશ્ન છે. જે આત્મા એમાં ન લેપાય તો તો ફળે અને લેપાય તો તો ફૂટે : ફૂટે એટલે પરિણામે દુર્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય. પુણ્યના ફળ તરીકે વિવેકાદિ ગુણો મળે એને, કદી આ લોકમાં ધન વિગેરે ન પણ મળેલ હોય, તો પણ તે સુખી જ રહે અને સુખી થાય. છતાં પણ પહેલી કન્યાએ કહેલી વાત બધાને ગમી અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીની વાત પ્રાયઃ કોઈને જ ન ગમી : તેણીની વાર્તા માત્ર તેણીના પાઠક અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની રાગી એવી તેણીની માતાને જ ગમી. તે શિવાય તેણીની વાતથી કોઈને પણ હર્ષ થયો નહિ. બરાબર આજ સમયે ‘પ્રજાપાલ’ રાજાની સેવા માટે આવેલ ‘અરિદમન’ નામનો રાજકુમાર રાજાને નમસ્કાર કરવા માટે રાજ-સભામાં આવ્યો. તે દીવ્યરૂપધર કુમારને જોવામાં સુરસુંદરીને લીન થયેલી જોઈને, રાજાએ પૂછ્યું કે-‘બોલ ! તારે કેવો વર જોઈએ ?’ રાજાએ આમ પૂછવાથી મિથ્યાભાવમાં રમનારી-રાચનારી એ કન્યાએ, પોતાને જોઈતા પતિના રૂપરંગાદિનું વર્ણન કરી, એ રાજકુમારને

ખતાઓ. વિષયભાવનાનો એ પ્રભાવ છે કે—એને જે આધીન થાય તે એવી માગણી કરતાં સંકોચાતો નથી. તે પછી રાજ્યે શ્રીમતી મદના-સુંદરીને પણ એજ રીતે પૂછ્યું, પણ એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રી જિનવચનના વિચારથી વિવેકી અને લજ્જાળુ બનેલી શ્રીમતી મદનાસુંદરી નીચું જોઇને મૌન ધારણ કરી રહે છે. શ્રીમતી મદનાસુંદરીને મૌન ધરી રહેલી જોઇને, રાજ્યે એજ વિષયમાં ફરીથી પૂછ્યું : ત્યારે તેણીએ પણ હસીને, એટલે કે—કુંકિક મુખ મલકાવીને કહ્યું કે—‘ પિતાશ ! આપ વિવેકી થઇ મને આવો પ્રશ્ન કેમ કરો છો ? પતિ માટે માગણી કરવી એ કુળજાળાઓનો ધર્મ નથી. ’

(પ્રશ્નકાર૦ આ કેટલા વર્ષની વાત ?)

ધણાં વર્ષોની વાત. ખરેખર, પ્રભુશાસનની હયાતિનો સમય એક ધર્મની આરાધના માટે ધર્મિને અનુકૂળ જ હોય છે, એજ વાત સ્પષ્ટ કરતાં શ્રી વીતરાગસ્તોત્રમાં, કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કહે છે કે—

“ યત્રાલ્પેનાપિ કાલેન, ત્વદ્મક્તેઃ ફલમાપ્યતે ।

કલિકાલઃ સ ઇકોસ્તુ, કૃતં કૃતયુગાદિભિઃ ॥૧૧॥”

*

‘ જે કાલમાં થોડાજ કાલે કરીને તારી ભક્તિનું ફલ પમાય છે, તે એક કલિકાલ જ હો અને કૃતયુગાદિકથી મારે સર્વું. ’

*

વાત પણ ખરી છે કે—પ્રભુશાસનની પ્રાપ્તિ વિનાનો ચોથો આરો પણ શું કામનો ? અને પ્રભુશાસનની પ્રાપ્તિથી સુંદર બનેલો પાંચમો આરો એ પણ ચોથા આરાથીય સુંદર છે : કારણ કે—આત્મ-કલ્યાણની પ્રાપ્તિ માટે તે સાધનરૂપ છે ! ખરેખર, પ્રભુશાસનને પામેલા

આત્મા માટે દરેક દ્રવ્ય, દરેક ક્ષેત્ર, દરેક કાળ અને દરેક ભાવ ઉત્તમ છે. તે આત્માને મન તો જે કાળમાં આજ્ઞાનું પાલન થાય તે સુકાળ અને આજ્ઞાનું પાલન જે કાળમાં ન થાય તેજ દુષ્કાળ. જે કાળ વિગેરે વસ્તુની કિંમત કરે, તો પ્રભુના શાસનની કિંમત રહેતી નથી : જે પ્રભુશાસનની કિંમત હોય તો આ બધાની પરવા ન કરે. ભસવું અને લોટ ફાકવો, એ બે વાત તો કાંઈ પણ કાળે નહિ અને. દુનિયાની સાલખીમાં રાચવું અને પ્રભુના શાસનને આરાધવું, એ બે વાત શી રીતિએ અને ? પણ આથી પ્રભુના શાસનને પામેલો સાફ ન ખાય-પીએ એમ કહેવાનો આશય નથી : જે પ્રભુશાસનને પામેલો રોજ આયંબીલ કરે તો મહાપુણ્યશાળી : ઘી-દૂધ ખાવાં જ એવો કાયદો નથી : હાં, ન ખવાય તો સાફ. એ કાલમાં મુક્તિ હતી અને આજે નથી એ કમનશીખી ખરી, પણ તે કાળમાં આરાધના અને અને આજ ન અને એવું ન કહો.

આગમ એ અનુભવીની વાણી છે.

જે લોકો શ્રી શ્રીપાલરાજના ચરિત્રને કે રાસને વાંચનારા અને સાંભળનારા છે, તેઓ ‘કાઠ ગયો અને સંપત્તિ પામ્યા’-એ વિગેરે યાદ રાખે છે અને ‘લોકવિરોધ’ના નામે ધર્મને નિંદવા જેવી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે, તેઓ ખરેખર, એના મર્મને પામ્યા જ નથી. પુણ્યશાલી આત્માઓને પુણ્યોદયે મળે બધું, પણ દશા શી એ વિચારો. ઈંદ્રપદવી પણ મળે, ન મળે : એમ નહિ : શાસ્ત્ર કહે છે કે-મુક્તિના ધરાદે ધર્મ કરનારને બધુંય મળે : એની કાંઈ ના નથી : પણ વસ્તુને વસ્તુ તરીકે વિચારવી જ જોઈએ. પુણ્યથી ભોગ વિગેરે મળે એ ખરું, પણ ત્યાં દષ્ટિ કયા ? વ્યાખ્યાનમાં કથા આવે, એમાં વર્ણન તો ઋદ્ધિસિદ્ધિનાં ખૂબ આવે : પૂર્વે, પછી કે વચ્ચે ત્યાગ આવે : પણ ઋદ્ધિસિદ્ધિના વર્ણનના તો સ્લોકો ભર્યા જ હોય : એ તો ભાવવું જ પડે, કેમકે-પુણ્યવાન ક્યાં જન્મે ? પુણ્યવાનો કાંઈ ઘાસની ઝુંપડીમાં પ્રાય : ન જન્મે. પણ ચરિત્ર જે દષ્ટિએ વંચાવું જોઈએ, તે દષ્ટિએ વંચાવું

નથી માટે જ હાલત જૂદી થાય છે. અને ‘લોગાલેષુ જ્ઞાતૌ ।’ પદ પકડીને બોલનારા વગર વિચાર્યું બોલ્યા જ કરે. ગસ્તુ. શ્રીમતી મદના-સુંદરીએ તો સત્ય વાત જણાવવામાં, પિતાજીના વિરોધની પણ દરકાર કર્યા વિના કહ્યું કે—‘પિતાજી ! અયુક્ત વાત બાલિકાને પૂછવાનું પ્રયોજન શું ? કુળબાળાઓ—‘આજ વર મળે’—એવું ન કહે : માતા પિતા હિતપીજ હોય, અને એ શોધી આપે તેજ પતિ કન્યાને પ્રમાણ હોય.’—વળી ‘વર શોધવામાં માતાપિતા તો નિમિત્ત માત્ર છે : સુકુળમાં દેવા છતાં પણ હીનપુણ્ય કન્યા દુઃખી થાય અને કુકુળમાં દેવા છતાં પણ પુણ્યવાન કન્યા સુખી થાય છે. માટે પિતાજી ! તત્ત્વના જાણી બની વિવેકી એવા આપે આવો ગવ કરવો બ્યાજખી નથી કે—આપની કૃપાથીજ સુખ થાય છે અને આપની અવકૃપાથીજ દુઃખ થાય છે. જેનું પુણ્ય બળવાન હોય તેના પર જ આપની મહેરબાની થાય છે અને જેનું પુણ્ય હીન હોય છે, તેના પર આપની પણ મહેર થતી નથી. જેવી ભવિતવ્યતા તેવી જ સામગ્રી મળે છે.’ આ રીતિએ શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ તો વિનયથી સીધી જ વાત કરી, પણ એ વાતથી તેણીના પિતાને તો ગુસ્સો ચઢે છે અને તરત કહે છે કે—‘મારી જ મહેરબાનીથી આ વસ્ત્ર અને અલંકારાદિને પહેરતી તું આ શું બોલે છે ?’

(પ્રશ્ન૦—પિતાનું વાત્સલ્ય ક્યાં ગયું ?)

દરેક માઆપ, એ કાંઈ પરોપકારનાં પૂતળાં નથી : સંસારરસિક માઆપની તો ભાવના જૂદી જ હોય છે, કારણ કે—તેઓ બહુલતયા બદલો લેવાની ઇચ્છાવાળા હોય છે : માટે તો—‘મેં આમ કર્યું, મેં પાળ્યો, મેં મોટો કર્યો, મેં નવ માસ પેટમાં રાખ્યો’—વિગેરે વિગેરે બોલે છે. વાત્સલ્ય બધું અનુકૂલતા વખતે, પ્રતિકૂલતા વખતે વાત્સલ્ય પલાયન થઈ જાય છે. જેના હૃદયમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન વસ્યું હોય, તેના જ હૃદયમાં વાત્સલ્ય (સાચું) હોય છે. આથી જ કહું છું કે—પિતાને ક્રોધાવમાન થયેલો જોઈને આ બાલા ઉપર ક્રોધ, ખૂલેચૂકે પણ, ઉતાવળ કરવાનો આક્ષેપ કરવા ન લલચાતા, કેમકે—શ્રી

ગૌતમમહારાજ પોતે એને વિદ્વંષી, શાસ્ત્રપારંગતા અને કઠીન પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાની તાકાત ધરાવનારી જાણાવે છે. શ્રી ગૌતમમહારાજ જેને માટે આવું કહે, તેને અજ્ઞાન કહેનારા જેવા હીણકમી ક્રોધ જ ન કહેવાય : માટે એને અજ્ઞાન તથા ઉચ્છ્રંખલ ભૂલેચ્છકે પણ ન કહેતા ! હજી જીવાનીમાં ચઢતી છે, હજી તો કન્યાકાલ છે, ભણીને તાજ આવેલી છે, માટે તમારી દષ્ટિએ તો અનુભવવિહીન છે : કેમકે-ધર-બાર નથી માંડ્યું ! પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે-એ મહાઅનુભવી છે. શાસ્ત્રનાં વચનોમાં અનુભવો જ ગોઠવાયેલા છે. શ્રી તીર્થકરદેવે અનુભવો કહ્યા : એ અનુભવોને વાણીરૂપે શ્રી ગણધરદેવે ગુંથ્યા છે. અનુભવીની વાણી એ જ અનુભવ. વૈદ કહે કે-‘ આ માત્રા ખાવામાં તેલ નહિ ખવાય, તેલનો ડાઘ પણ ભોજનને ન લાગે એવી સાવચેતી રાખવી પડશે, નહિ તો ફૂટી નીકળશે.’-આ વાત વૈદના અનુભવની માની લેવાની કે એનો અખતરો કરવાનો ? અનુભવીની વાણીરૂપ અનુભવના અખતરા ન હોય. આગમ એ અનુભવીની વાણી છે. એમાં ત્રિકાશાનુભવ છે. અનુભવથી નિસ્તીર્ણ થયેલી વાણીના અનુભવના અખતરાની વાતો કરનારા, ખરેખર બીનઅનુભવી છે.

મોક્ષના માર્ગમાં ઉદ્ધમ એજ પ્રધાન છે.

શાસ્ત્રે દુનિયાની કાર્યવાહી માટે ઉદ્ધમની પ્રધાનતા ખાસ કહી જ નથી. ઉદ્ધમની પ્રધાનતા ખાસ તો માત્ર મુક્તિ માટે જ માની છે. દુનિયાની ક્રિયામાં ઉદ્ધમ ગમે તેટલો કરો, પણ એની સફલતા તો ભાગ્યાધીન છે : જ્યારે મુક્તિ તો ઉદ્ધમથી જ મળે છે, ઉદ્ધમથી જ મળે તેમ છે. મુક્તિ મેળવવામાં તો કર્મનો ક્ષય જ કરવાનો છે : અને દુનિયાની કાર્યવાહીમાં તો જે મેળવવાનું છે તે, શુભ કર્મનો ઉદ્ધય ન હોય તો ન પણ મળે : મહેનત ન પણ ફળે. ગાદીપર બેઠેલા હજારો કમાય અને મજૂરી કરનાર મહેનત કરી મરે તે છતાં એને રૂપિયા પણ ન મળે, એ પ્રત્યક્ષ છે : પણ મુક્તિ માટે પુરુષાર્થ જ જરૂરી છે, કેમકે-તે માટે

કર્મને જ કાઢવાનાં છે. સમ્યક્ત્વ ત્યારે થાય, કે જ્યારે અનંતાનુબંધીના આર કષાયો અને ત્રણ મોહનીયની મળી સાત પ્રકૃતિઓનો ક્ષય વિગેરે થાય : દેશવિરતિ ત્યારે થાય, કે જ્યારે અમૂક કષાયો જાય અને સર્વવિરતિ પણ ત્યારે જ થાય, કે જ્યારે અમૂક કષાયોનો અભાવ થાય ! મુદ્દો એ છે કે-કર્મરૂપી કચરો જાય તો આ બધું થાય. અને દુનિયાની કાર્યવાહીમાં તો પુણ્ય હોય : પુણ્ય ઉદયમાં આવે ત્યારે જ સફળતા થાય. કચરો કાઢવા માટે સાવરણી જોઇએ : બહારની લક્ષ્મી લાવવા કાંઇ સાવરણી ન વપરાય. કેઈના ધરનો દહો સાવરણીથી ન લવાય અને લાવે એને પચે પણ નહિ. નબળા પાસેથી ખુંચવીને લાવેલું નહિ ભોગવાય, એમ શાસ્ત્ર કહે છે. કચરો કાઢવો અને ધર સાફ રાખવું એ મહેનતને આધીન છે અને હીરામોતી લાવીને તીજેરી તર કરવી તે કાંઇ હાથમાં નથી. શ્રીમતી મદનાસુંદરીના સૈદ્ધાંતિક વાક્યથી પૂરવાર થાય છે કે-એ શાસ્ત્રમાં પારંગતા છે. એટલે તેણીના પિતાએ જ્યારે તેણીને કહ્યું કે-‘આ ખાય છે, પીએ છે, પહેરે-ઓઢે છે તે ક્યાંથી ?’ ત્યારે શ્રીમતી મદનાસુંદરી જરાપણ આવેશ વિના, મ્હોં મલકાવીને કહે છે કે-‘પિતાજી ! આપને ઘેર ઉત્પન્ન થઇ એ પણ મારા પુણ્યયોગે અને જે કાંઇ સુખસાલખી ભોગવુ છું એ પણ મારા પુણ્ય-યોગે જ ! હાલના સુખ-દુઃખનું કારણ પૂર્વનાં સુકૃત-દુષ્કૃત જ છે.’

(પ્રશ્ન૦ પિતાની સામે આ રીતે બોલાય ?)

હા ! તત્ત્વની વાતમાં બોલાય. વિનયના નામે ખરી વાત છૂપાવી, ખોટી વાતમાં હાજી બણે એ તો કપૂત છે. વિવેક, વિનય, લજ્જા, સમ્યક્તા,-એ વિગેરે તમામ ગુણો સત્યની પ્રાપ્તિ તથા રક્ષા માટે જ છે. માતા-પિતાનો વિનય કરવામાં ઉણપ ન રખાય એ જરૂર, પણ તાત્વિક વાતમાં કોટ્યા પણ ન વળાય. કટોકટીના અવસરે જો સત્યની સ્થાપના ન થાય, તો પરિણામ ઉલટું ખરાબ આવે. મિથ્યા માર્ગમાં તો બધા જોડાયા છે, ત્યાં જો શ્રીમતી મયણા મૌન ધારણ કરે

તો રહેજે એમ થાય કે—‘શ્રીમતી મદનાસુંદરી જેવી વિદૂષી પણ નહિ બોલતાં ગમ ખાય છે, તો આપણે કાણ?’ શ્રી જિનેશ્વરદેવે બતાવેલા વિનય આદિ ક્યાં અને કવી રીતિએ સેવવાના છે, એ જે ન સમજે તે મિથ્યાદષ્ટિ છે : કારણ કે—જે વિનય તારે એ જ વિનય જે અયોગ્ય રીતિએ અને અયોગ્ય સ્થાને થાય તો ડૂબાડે : જેનાથી આત્માનો ઉદ્ધાર, તેનાથી જ સંહાર : માટે બધે જ ‘સમ્યક્’ જોઇએ : વિવેક, દક્ષિણ્ય એ બધું ‘સુ’ જોઇએ. ગૃહસ્થે મર્યાદા રાખવી જોઇએ, પણ તે સુમર્યાદા ! મર્યાદા રાખતાં ધર્મ ખવાતો હોય, તો મોટા ચમરબંધીને પણ ધર્માર્થિ ના પાડી દે. ગર્વે ચઢેલા અને બાપ તરીકે બેઠેલા રાજાને અપમાન તો લાગે, એ બનવાજોગ છે, છતાં પણ ધર્મરસિકા શ્રીમતી મદનાસુંદરી પોતાના પિતાને સાફસાફ સંભળાવે છે અને સમજાવે છે કે—‘પિતાજી ! બધું પુણ્યને આધીન છે : સામાના સુકૃત કે દુષ્કૃતને ફેડી શકવાનો ધર્મંડ હોય તો કાઢી નાંખો. આપ જેવા વિવેકીને એવો તત્ત્વનાશક ધર્મંડ ન જાજે : બુદ્ધિબળથી બળવાન એવા નરવરો કે સુરવરો તમામ ભેળા થઇને આવે તોય, શુભાશુભ કર્મના વિપાકને ટાળી શકે તેમ નથી.’ આ એકાંત ? હા ! એ એકાંત જ ! સંસારથીએ મુક્તિ અને સંયમથીએ મુક્તિ,—એવો અનેકાંત શ્રી જૈન-દર્શનમાં નથી. શ્રીમતી મદનાસુંદરીનાં વચનો સાંભળી બાપનો ગુસ્સો વધે છે અને ભરસલામાં કહે છે કે—‘આ હીનપુણ્યા છોકરી કરેલા ગુણને જાણતી નથી અને દોઢડાહી છે.’ સભા એટલે લોક પણ ‘હા’માં ‘હા’ મીલાવે છે અને કહે છે કે—‘ભોળી છે, એ મુઝધર્મતિવાળી શું સમજે ? હે રાજા ! જગત્માં તોષાયમાન થાય તો યમ જેવો અને તોષાયમાન થાય તો કલ્પતરુ જેવો તું છે !’

ફીટકારપૂર્વક સત્યનું રૂપાંતરણ—

બાપ પોતાની ફીકરીને અસ્પષ્ટપણા ને દોઢડાહી કહે છે, તથા સભા પણ એને મૂર્ખી કહે છે. સભા રાજાને કલ્પતરુ તથા યમની ઉપમા

આપે છે, એટલે રાજ પણ ખૂશ ખૂશ થઈ જાય છે. છતાં પણ સન્માર્ગમાં સુસ્થિર બનેલી શ્રીમતી મદનાસુંદરી, સલાલોકને ઉદ્દેશીને કહે છે કે—‘ધિક્કાર છે આ લોકાને, કારણકે—ધનના લેશમાં હૂબેલા આ સંધળા લોકો જાણવા છતાં પણ, રાજને મ્હોટે મીઠું લગાડવા માટે ઇશદાપૂર્વક જ જુઠું બોલે છે.’ આટલું સભાને કહી પોતાના પિતાને તેણીએ સૂચવ્યું કે—‘આ બધા ધિક્કારને પાત્ર છે, કારણકે—મ્હોંટે મીઠું લગાડવા ખાતર જાણી જોઈને સત્યનું ખૂન કરે છે : આવાઓને ભયંકર ઉપમા અપાય તેમ છે. જેમ રોટલા ટુકડા ખાતર કુતરો પૂંછડી હલાવે, તેમ નહિ જેવા લાલ ખાતર, આ સભાના લોકો આપના મ્હોંટે મીઠું લગાડવા જુઠું બોલે છે. જો એમ ન હોય તો, એટલે કે—જો એમની એ વાત ખરી જ હોય કે—આપની મહેરબાનીથી જ બધા સુખી છે, તો મારો પ્રશ્ન છે કે—આપની સમાનસેવા તો ધણા કરે છે, ધણા જને આપની સેવા તો એક સરખી રીતે કરે છે, છતાંયે ધણા દુઃખી કેમ ?’ રાજ પાસે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર નહોતો : કેમકે—એની સેવા કરવા છતાંયે ધણા રાગી હતા, ધણા મરી ગયા હતા, ધણા આપત્તિમગ્ન હતા : આ પ્રશ્નના સમાધાનમાં રાજ પાસે એક પણ દલીલ નથી. આ સાંભળતાં પણ રાજને ગુસ્સો વધતો જ જાય છે, કારણકે—એના મનમાં એમ જ થાય છે કે—‘આ બધાનું અપમાન કરે ? બસ, એ એકલી ડાહી ?’ નબળાઓ દલીલના અભાવે હમેશાં આમ જ કહે કે—‘ડાહ્યા થયા હ્યો !’ આ છતાં પણ સત્યની જ રાગી શ્રીમતી મદનાસુંદરી તો કહે છે— ‘પિતાજી ! આ વિષે આગ્રહ ન હોય : આપને રૂચે એ વર આપો : જો મારું પુણ્ય જાગૃત હશે, તો મળેલો નિર્ગુણ પતિ પણ ગુણવાન બનશે : જો હું પુણ્યવિહીના હોઈશ, તો સારો વર હશે તોય મારા કર્મના દોષે એ અશુભ થશે : મારે આપને જો રૂચે તે વર આપો.’

વિચારો કે—શ્રીમતી મદનામુંદરીના આ કથનમાં એક પણ અપ-
શબ્દ છે ? નહિ જ. ધર્મિ આત્મા જેમ અપશબ્દ ન બોલે, તેમ
એક પણ વાત દબાવા પણ ન દે. છતાં પણ ‘મિથ્યાભાવથી વાસિત
આત્માનો ગુસ્સો વધતો જ જાય છે’—એજ ન્યાયે રાજનો પણ
ગુસ્સો વધી ગયો.

°°°

પ્રસંગ ૬ છો :

સત્ય ખાતર આત્મખલિદાન.

°°°

મિથ્યાભાવની વિષમશીલતા અને સમ્યગ્ભાવની સત્યશીલતા.

ખરેખર, મિથ્યાભાવની વિષમશીલતા કાઈ અજબ જ હોય
છે ! જેમ જેમ શ્રીમતી મદનામુંદરી હિતકર વાત નિર્ભિક્ષણે
કહેતી ગઇ, તેમ તેમ મિથ્યાભાવથી પીડાતા રાજનો ગુસ્સો
વધતો જ ગયો અને અતિશય ગુસ્સામાં આવી ગયેલા રાજએ પોતાના
હૃદયમાં વિચાર્યું કે—

“તો ગાઢયરં રાયા, રુઢો ચિંતેહ દુઘ્વિયડ્ઢાણ ।

एयाइ कओ लहुओ, अहं तओ वेरिणी एसा ॥१॥”

*

‘ખરેખર, આ દુર્વિગ્ધા છોકરીએ મને હલકો પાડી નાખ્યો
અને તે કારણથી આ મારી પુત્રી નથી પણ વૈરિણી છે.’

*

આ રીતિના વિચારથી રાજનું મુખ ધણું જ ભયંકર થઇ ગયું.
ખરેખર, મિથ્યાભાવનો તો એ સ્વભાવ જ છે કે—પોતાને આધીન

થયેલા આત્માને સ્વસ્થ થવા જ ન દેવો અને હિતકર વચનનો હિત-
કરરૂપે વિચાર પણ ન કરવા દેવો અને ઉલ્ટો અહંકારદ્વારા ક્રોધ-
પેદા કરવો. એ મિથ્યાભાવના પ્રતાપે જ રાજા પ્રજાપાલની આવી
દશા થઈ, અન્યથા કદી જ ન થાત : કારણ કે-શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ
એક પણ અનુચિત વચન ઉચ્ચાર્યું જ નહોતું, પણ રાજાના હૃદયમાં
રહેલા મિથ્યાભાવે એ ઉત્તમ વચનોનું પણ, જૂદી જ જાતિનું પરિણામ
કરાવ્યું અને તેમાં અજ્ઞાન અને સ્વાર્થિ લોકોએ પૂરતો ટેકો આપ્યો !
જે કે શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ તો ટેકો આપનારા અને મુખથી મધુર
શબ્દોમાં પ્રશંસા કરનારા લોકો કેવા છે, એની પણ ઓળખાણ
પિતાના હિતને માટે કરાવી અને શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલી સત્ય
વસ્તુને યુક્તિપૂર્વક સમજાવી, તે છતાં પણ વિપરીત જ પરિણામ
આવ્યું અને રાજાને તે પોતાની હિતકારિણી પુત્રી પણ હૃદયમાં
વૈરિણી તરીકે બાસી. એના પરિણામે તેનો કોપ ધણો જ વધી ગયો
અને તે કોપની છાયા મુખ ઉપર પણ સ્પષ્ટપણે દેખાવા લાગી.
પોતાના માલિકના મુખ ઉપર આવેલી ભયંકરતાને જોઈને, હુંશીયાર
મંત્રીએ રાજાને કહ્યું કે-‘રાજવાટિકામાં જવાનો સમય થઈ ગયો
છે.’ આથી રાજા પણ રોષથી ધમધમતો થકો અશ્વ ઉપર આરૂઢ થઈ
સામેતો અને મંત્રીઓ સાથે રાજવાટિકામાં જવા માટે નીકળ્યો અને
સહા આખી વિસર્જિત થઈ.

*

પરિવાર સાથે નીકળેલો રાજા નગરની બહાર નીકળે તે પહેલાં,
તેણે આડંબર સાથે આવતા એક માનવસમૂહને જોયો : આ માનવ-
સમૂહ કોણ છે ?, એમ જાણવા ઇચ્છતા રાજાને મંત્રીએ કહ્યું કે—

“ હે સ્વામિન ! આ સાતસો પુરૂષોનો સમુદાય છે. સાતસોય
યુવાન છે, રૂપવાન છે અને પરાક્રમી છે : પણ સર્વે દુષ્ટ ક્રાંદરોગથી
પીડિત હોવાથી એકત્ર થયેલા છે. તેઓને ‘ઉબરક’ જાતિના ક્રાંદ-

રોગથી પીડાતો એક બાળક મળી આવ્યો છે અને તે બાળકનું તેઓએ ‘ઉબર રાણો’ એવું નામ પાડ્યું છે. તે બાળક એક શ્રેષ્ઠ ખચ્ચરી ઉપર બેઠો છે, તેની ઉપર એક શ્વેતકુષ્ઠિએ છત્ર ધર્યું છે, તેની આબુઆબુ ગળતી નાસિકાવાળા બે પુરૂષો ચામર વીંજે છે, તેની આગળ રોગની આધીનતાથી ‘ધિણી-ધિણી’ શબ્દ કરતા પુરૂષો ચાલે છે, ગળતા કાનવાળાઓ તેના ધંટ વગાડનારા છે, ‘ન્કતમંડળ’ નામના રોગવાળા પુરૂષો તેના અંગરક્ષકો છે, દુર્દુરોગી તેના તાંબુલ આપનારો છે અને ‘ગલિતાંશુલી’ નામનો તેનો મંત્રી છે. આ રીતના ઠાઠાના પરિવારથી વિંટાયેલો તે ‘ઉબર રાણો’ પૃથ્વી પર ફરે છે અને રાજકુલોમાંથી મુખ્ય માગ્યું દાન લે છે. હે રાજન્ ! તે રાણો આડંબર સાથે આ તરફ આવી રહ્યો છે, માટે આપ આ માર્ગ મૂકીને બીજી દિશાએ પધારો.”

*

મંત્રીના આ કથનથી રાજ બીજી દિશામાં વળ્યો, એટલામાં તો તેની સામે જ તે ટોળું પણ જલ્દી જલ્દી રાજની દિશામાં જ વળ્યું. આથી રાજએ મંત્રીને કહ્યું—‘તું આગળ જઈને આ લોકો જે માગે તે આપીને તેઓને પાછા વાળ, કારણ કે—તેઓનું દર્શન પણ સાઈ નથી.’ રાજની આ આજ્ઞાનો અમલ મંત્રી કરે તે પહેલાં તો, એકદમ ‘ગલિતાંશુલી’ નામના ‘ઉબર રાણા’ના મંત્રીએ, રાજની સામે આવીને કહેવા માંડ્યું કે—

‘હે સ્વામિન્ ! આ ‘ઉબર’ નામનો રાણો એ અમારો સ્વામી છે અને તે સર્વત્ર રાજ આદિથી મોટાં મોટાં દાન અને ભારે ભારે માનથી સત્કાર પામે છે : એટલે અમારે ધન, સ્વર્ણ કે વસ્ત્રાદિકનું કશું જ કામ નથી : કારણકે—અમે અમારા આ રાણાની મહેરબાનીથી સખળાએ અતિશય સુખી છીએ. પરંતુ હે નાથ ! અમારા અંતરમાં એક જ વિચાર થયા કરે છે અને તે એજ કે—‘અમારા રાણાને એક

રાણી મળે તો સાંઝે !' તો હે નરનાથ ! અમારી ઉપર મહેરબાની કરીને એક કન્યા આપો, બીજા કશાનું અમારે કામ નથી.'

*

આ પ્રમાણે સાંભળીને રાજાનો મંત્રી બોલ્યો કે—'ખરેખર, તમે ઘણી જ અયોગ્ય માગણી કરો છો : કારણકે—જાણવા છતાં પણ કોઈથી પીડાતા માણસને પોતાની કન્યા કાણુ આપે ? અર્થાત્—કાઈ જ ન આપે ! માટે તમારી માગણી ઘણી જ અયોગ્ય છે.'

આ ઉત્તરની સામે 'ઉંખર રાણા'નો મંત્રી બોલ્યો કે—'અમે તો તમારા આ રાજાની એવી કીર્તિ સાંભળી છે કે—'માલવાનો રાજા કાઈની પણ પ્રાર્થનાનો ભંગ નથી કરતો'—તો હવે તમારે આ તમારા રાજાની કીર્તિનો નાશ કરવો હોય તો તેમ કરો અથવા કુકુલમાં પણ ઉત્પન્ન થયેલી કાઈ કન્યા આપો.'

*

આ સાંભળીને રાજા બોલી ઉઠ્યો કે—'અમે તને એક કન્યા આપીશું, કારણકે—આવા નહિ જેવા કાર્ય માટે પોતાની કીર્તિને કોણ હારે ?' આ પ્રમાણે કહીને મિથ્યાભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા કોપરૂપ અમિથી સળગી ગયો છે નિર્મલ વિવેક જેનો, એવો તે રાજા પોતાના મનમાં વિચારે છે કે—

“નિયઘૂયં અરિમૂયં, તં, દાહિસ્સામિ ઇયસ્સ ।”

*

‘શત્રુરૂપ બનેલી તે મારી કન્યાને જ હું આ કોઠીઆને આપીશ.’

*

વિચારે કે—‘મિથ્યાભાવની વિષમશીક્ષતા કેવી છે ?’ એક મિથ્યાભાવ આત્માને કેવો અને કેટલો અંધ બનાવે છે, એ આ

ઉપરથી સારામાં સારી રીતિએ સમજી શકાય તેમ છે. અને પુત્રીનાં સાચાં અને હિતકારી તેમજ મિત્ર અને પ્રીતિકર વચ્ચેનાથી પણ, મિથ્યા અહંકારથી અંધ બનેલો રાજા કોપાયમાન થઈ ગયો છે અને કોપમાં ને કોપમાં વિવેકહીન બની ગયેલો તે રાજા, પોતાની પરમ-મિત્ર સમી કન્યાને પણ પરમદુશ્મન માનીને, તેણીને જ આ ક્રોધીઆને આપવાનો વિચાર કરીને, પોતાના આવાસે આવ્યો અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીને બોલાવીને તિરસ્કારપૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે—

“હું અજ્ઞવિ જહ મન્નસિ, મજ્ઞ પસાયસ્સ સંભવં સુક્ખં ।
તા ઉત્તમં વરં તે, પરિણાવિય દેમિ ભૂરિ ધણં ॥ ૧ ॥

*

જહ પુણ નિયકમ્મં ચિય, મન્નસિ તા તુજ્ઞ કમ્મણાણીઓ ।
एसो कुट्टिअराणो, होउ वरो किं विअप्पेण ॥ ૨ ॥”

*

‘હે પુત્રી ! જો હજી પણ તું ‘સુખ એ મારી મહેરબાનીથી ઉત્પન્ન થયેલું છે’—એમ માનતી હો, તો તો હું તને ઉત્તમ વર સાથે પરણાવીને ઘણું ધન આપું.

—અને—

હજી પણ જો તું તારા પોતાના જ કર્મને જ માનતી હો, તો તારા કર્મે આણેલો આ ક્રોધીઓ રાણો જ તારો વર હો અને એમાં વિચાર કરવાનું કારણ જ નથી. ’

*

ભાગ્યશાલિઓ ! વિચારો કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરી માટે આ પ્રસંગ કેવો અને કેટલો ભયંકર છે ? સમ્યગ્બોધની જે સત્યશીલતા, તેની કસોટી આવા જ પ્રસંગે થાય છે. આવે પ્રસંગે જે આત્મા સમ્યગ્-

ભાવમાં ટકી શકે, તે જ પોતાની સત્યશીલતાને સંપૂર્ણ રીતિએ ટકાવી શકે છે. આવે સમયે સ્થિરતા કોઈ ભાગ્યશાલિ આત્મામાં જ રહી શકે છે. બોલવું સહેલું છે, પણ પ્રસંગે આચરી બતાવવું એ કઠીન છે ! પણ શ્રીમતી મદનાસુંદરી તો સમ્યગ્ભાવમાં એવી રક્ત છે, કે જેની કાંઈ સીમા નથી : એટલે એના સમ્યગ્ભાવની સત્યશીલતા, પોતાના પિતાના મિથ્યાભાવની વિષમતાને ટકર મારે તેવી છે. જેમ રાજ પોતાના મિથ્યાભાવની વિષમશીલતાને આચારમાં મૂકવા મથી રહ્યો છે, તેવી જ રીતે શ્રીમતી મદનાસુંદરી પણ, પોતાના સમ્યગ્ભાવની સત્યશીલતાને આચારમાં મૂકવાને આતુર છે. એ જ કારણે શ્રીમતી મદનાસુંદરી, પોતાના પિતાએ તિરસ્કારપૂર્વક કરેલા ભયંકર પ્રશ્નના ઉત્તરમાં અત્યંત ધીરતાપૂર્વક, એક લેશ પણ ગભરાયા વિના કે ખિન્ન થયા વિના, પ્રસન્નતાપૂર્વક હસીને કહે છે કે—

“હસિઉળ મળઈ બાલા, આણિઓ મજ્જ કમ્મળા જોડ ।

સો ચેવ મહ પમાણં, રાઓ વા રંકજાઓ વા ॥૧૥”

*

‘હે પિતાજી ! મારા કંમે જે પતિ આપ્યો, તે જ મારે પ્રમાણુ છે : પછી તે આહે તો રાજ હો યા રંકપુત્ર—એટલે ગરીબનો પુત્ર હો !’

*

વિચારો કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીના ઉત્તરમાં કેટલી પ્રસન્નતા અને કેટલી સત્ત્વશાલિતા છે ? આવી કસોટીમાં સત્ત્વશાલિ આત્માઓ જ ટકી શકે છે, પણ સગવડપંથી પામરો કદી જ ટકી શકતા નથી અને એથી જ તેઓ કોઈ પણ જાતના સિદ્ધાંત વિનાનું જ જીવન જીવવા ઇચ્છે છે, કારણ કે—સિદ્ધાંતવાળું જીવન જીવવામાં સત્ત્વશીલતા અને ઉચ્ચ જાતિની પ્રમાણિકતા તથા એકવચનીપણું જોઈએ છીએ અને તે બધું પામરોથી કોઈપણ રીતિએ મેળવી શકાતું નથી

કે સાચવી શકાતું નથી : અને એથી પામરો ભલે ગમે તેમ જીવવા ઇચ્છે, પણ પુણ્યશાલિ આત્માઓએ તો શ્રી જિનેશ્વરદેવના સિદ્ધાંત મુજબનું જ જીવન જીવવાને ઇચ્છવું જોઈએ, કારણ કે—જીવનની સાચી પ્રતિષ્ઠા અને સાર્યકતા, તેમ કરવામાં જ સમાયેલી છે. અન્યથા, પરમ-વિદ્વંશી શ્રીમતી મદનાસુંદરી પોતાની ભરયુવાનીમાં, દુનિયાના સુખોની ઇચ્છા સર્વથા નાશ નથી પામી એવી દશામાં, અને સાધવી થવાની તૈયારી નથી તે છતાં પણ, આટલી અડગતા ન જ સેવત !

*

પરમ વિદ્વંશી શ્રીમતી મદનાસુંદરી પોતાના જીવનશ્રેયઃ માટે સાચી સત્વશાલિની બને છે, ત્યારે તેનો પિતા તેની અડગતાથી ક્રોધાંધ બનતો જાય છે. જ્યારે શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ શ્રી જિનેશ્વર-દેવના સત્ય સિદ્ધાંતને મૂકી દધ, માનાકાંક્ષી કલ્પિત સિદ્ધાંતને માનવાનો ઈન્કાર કર્યો અને પોતાના કર્મે આણેલા પતિને કબૂલ રાખ્યો, ત્યારે ક્રોધાંધ બનેલા રાજાએ—

“કોવંધેણ રજા, સો ઉંબરરાણાઓ સમાહૂઓ ।

મણિઓ, ય તુમમિમીણ, કમ્માણીઓસિ હોસુ વરો ॥૧॥”

*

‘તે ‘ઉંબરરાણા’ને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે—અહીં તને મારી આ પુત્રીના કર્મે આણ્યો છે, માટે તું મારી આ પુત્રીનો પતિ થા !’

*

રાજાના આ કથનને સાંભળીને તે ‘ઉંબરરાણે’ કહ્યું કે—

“તેણુંતં નો જુત્તં, નરવર ! વુત્તુંપિ તુજ્જાં હય વયણં ।

કો કળયરયણમાલં, બંધઈ કાગસ્સ કંઠમિ ॥૧॥

*

એવમહં પુન્વકયં, કમ્મં મુંજેમિ ઇરિસમણજ્ઞં ।

અવરં ચ કહમિમીણ, જમ્મં બોલેમિ જાણંતો ॥૨॥

*

તા મો નરવર ! જઈ દેસિ, કાવિતા દેસુ મજ્ઞ અણુરૂવં ।

દાસિ વિલસિણિ ધૂયં, નો વા તે હોડ કલ્લાણં ॥૩॥”

*

‘ હે નરવર ! આવું વચન બોલવું એ પણ આપને યોગ્ય નથી : કારણ કે-કાગડાના કંઠમાં કનકરત્નની માલા ફાણુ બાંધે ? અર્થાત્-કોઈ જ ન બાંધે. માટે કાગડા જેવા મને આવી કનકરત્નની માલા જેવી કન્યાને આપવાની વાત બોલવી, એ પણ આપને માટે ઉચિત નથી. ’

—વળી—

‘ એક તો મેં પૂર્વે કરેલા મારા આવા અશુભ કર્મને તો હું વર્તમાનમાં ભોગવી રહ્યો છું અને ‘આ કન્યાના જન્મનો નાશ કરવો ’- ‘ એંબીજી પાપ છે, એમ જાણતો એવો હું, આ કન્યાના જન્મનો નાશ કેમ કરું ? અર્થાત્-મારાથી આ કન્યાના જન્મને બગાડવારૂપ પાપ-કર્મ નહિ થાય. ’

—તે કારણથી—

‘ હે નરવર ! જો કોઈપણ કન્યાને આપ આપવા ઇચ્છતા હો, તો મારે માટે યોગ્ય એવી કોઈ દાસીની અથવા વિલાસિનીની પુત્રીને આપો અને એવી જો કોઈ પણ કન્યા ન હોય, તો આપનું કલ્યાણ હો, એટલે કે-મારે કન્યાની કંઈ જ જરૂર નથી. ’

*

‘ઉંબરરાણા’ના આવા વિવેકી ઉત્તરથી પણ, કૌપાધીન થયેલા રાજાને પોતાના કર્તવ્યનું જ્ઞાન ન જ આવ્યું અને એ કૌપાવસ્થામાં જ ઉંબરરાણાને ઉદ્દેશીને રાજા કહે છે કે—

“તો મળઈ નરવરિંદો, મો મો મહ નંદણી હમા કિંપિ ।
નો મજ્ઞ કયં મન્નઈ, નિયકમ્મં ચેવ મન્નેઈ ॥૧॥

*

તેણં ચિઅ કમ્મેણં, આણીઓ તંસિ ચેવ જીઈ વરો ।
જઈ સા નિઅકમ્મફલં, પાવઈ તા અમ્હ કો દોસો ॥૨॥”

*

‘હે ઉંબરરાજ ! આ મારી પુત્રી માઈ કરેલું કશું પણ માનતી નથી, કેવલ પોતાના કર્મને જ માને છે : અને તે કર્મે આ મારી પુત્રી માટે વર તરીકે તને જ આપ્યો છે : માટે જો મારી પુત્રી પોતાના કર્મના ફલને પામતી હોય, તો તેમાં અમારો શો દોષ થું ? અર્થાત—એમાં અમારો કશો જ દોષ નથી, કારણ કે—પતિ તરીકે તારા જેવાની પ્રાપ્તિમાં, મારી આ પુત્રીનું કર્મ જ કારણ છે.’

*

વિચારો કે—મિથ્યાભાવ અને તેના યોગે જન્મેલો કપાય, આત્માને કેવી ભયંકર દશામાં મૂકે છે ? કારણ કે—હૈયામાં દીકરી તરીકેનો પ્રેમ છતાં પણ, મિથ્યાભાવજનિત ગુસ્સાને આધીન બનેલો બાપ, આવું બધું બેધડકપણે બોલે છે. બધા જ પરિણામના વિચારમાં છે, ત્યાં તો શ્રીમતી મદનાસુંદરી ઝટ ઉભી થઈને, જરાપણ ગભરાયા વગર, બાણે વિવાહના લગ્નને ન સાધતી હોય તેમ પોતાના જ હાથે, એ ઉંબરરાણાના હાથને પકડે છે. ભાગ્યશાક્તિની એવી છે કે—જે વખતે હાથ પકડે છે, તે વખતે જ ઉત્તમ લગ્ન હવું. પણ આ

વખતે સામંતો, મંત્રીઓ અને અંતઃપુરી એ કામથી શ્રીમતી મદના-
સુંદરીને વારે છે : તે છતાં પણ કન્યા રૂકતી નથી, પણ શરદઋતુના
ચંદ્રની માફક પ્રસન્નમુખવાળી તે એટલું જ કહે છે કે—‘મારે તો
આજ પતિ પ્રમાણ છે.’ આ પ્રસંગે—‘આ કેવું અયોગ્ય કામ થઈ
ગયું?’—એમ વિચારતાં વિચારતાં શ્રીમતી મદનાસુંદરીના મામા પુણ્ય-
પાલ, તેની માતા શ્રીમતી રૂપસુંદરી અને તેણીનો પરિવાર પણ રૂદ્ધન
કરે છે.

—આટલું છતાં પણ—

ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ દરમાવે છે કે—

“તહ વિ ન નિયકો વાઓ, વલેહ રાયા અર્હવ કઢિયમણો ।
મયણા વિ મુણિયતત્તા, નિઅસત્તાઓ ન વિચલેહ ॥૧૧॥”

*

‘અતિ કઠોર મનવાળો રાજા પોતાના કાપથી પાછો નથી ફરતો
અને તત્ત્વની જ્ઞાતા એવી શ્રીમતી મદનાસુંદરી પોતાના સત્ત્વથી,
એટલે કે—મૈર્યથી ચલિત નથી થતી.’

*

વિચારો કે તત્ત્વની જ્ઞાતા શ્રીમતી મદનાસુંદરીની ધીરતા અજબ
જ ગણાય ને ! આવી ધીરતા વિના અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના વચન
ઉપરની સાચી શ્રદ્ધા વિના આવું સાહસ કરવાની વૃત્તિ થઈ જ નથી
શકતી. કહેવું પડશે કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ ખેડેલું સાહસ એ
‘અપૂર્વ—સાહસ’ જ ગણાય.

પ્રસંગ ૭ મો :

અ પૂર્વ—સ્થિતતા.

૦૦

ભયંકર લોકવિરોધ સામે એકસરખી પ્રસન્નતા.

હવે પતિ અનેલા ઉંબરરાણાએ, પોતાના સ્થાને લઈ જવા માટે શ્રીમતી મદનાસુંદરીને ખચ્ચર ઘોડી ઉપર બેસાડી અને ઉચિત આચરણમાં પ્રવીણ, પરમતત્ત્વજ્ઞાતા અને પરમસતી એવી તેણી પણ, આનંદપૂર્વક બેઠી અને પોતાના પતિ સાથે પતિના સ્થાને જવા માટે ચાલી. આ સમયે નગરના લોકો—‘આ કાર્ય અયુક્ત છે, અયુક્ત છે.’ એમ હવે બોલવા લાગ્યા. હંમેશને માટે લોકના મુખે લગામ નથી હોતી, એટલે તે ઇચ્છા મુજબ બોલી શકે છે ! લોકમાંના કેટલાક કહે છે કે—‘ધિક્કાર છે રાજને કે જેણે દીકરી સાથે આવો વર્તાવ કર્યો, દીકરી બાળક હતી પણ એ ય એવો !’ કેટલાક કહે છે કે—‘છોકરી અતિ દુર્વિનીતા હતી, કે જેથી ચોચ જ ફલ પામી.’ કેટલાક એની માતાને નીંદવા લાગ્યા કે—‘એની મા જ એવી છે, કે જેણે એવીને જન્મ આપ્યો, ઉછેરી અને આવું શિક્ષણ આપ્યું.’ કેટલાક કહેવા લાગ્યા કે—‘એનો ઉપાધ્યાય પણ કેવો, કે જેણે વિનય જેવું કશું જ શીખવાડ્યું જ નહિ.’ ત્યારે કેટલાક તો ઠેઠ ધર્મ સુધી પહોંચ્યા કે—‘એ ધર્મ જ એવો છે, કે જ્યાં આવાં જ પરિણામ આવે.’—આ રીતિએ લોકોએ ખૂદ રાજને, એ બાળને, બાળાની માતાને, એ બાળાના પાઠકને અને એ બાળાના ધર્મને પણ નિંદી નાખ્યો ! ખરેખર, લોકસ્વભાવ જ વિલક્ષણ હોય છે ! અને આથી જ લોકની સન્મુખ બોધને, ધર્મની આચરણ કરવા ઇચ્છનારા ધર્મની આચરણ ઉચિત રીતે આચરી શકતા નથી, તથા એ જ કારણે ધર્મના અર્થિએ, શ્રી જિનેશ્વરદેવે ઉપદિષ્ટ કરેલા ધર્મનું સેવન કરવામાં, અજ્ઞાન લોકથી બેપરવા રહેલું જ બોધ્યું.

(પ્રશ્ન૦ છોડ કહોડ થાય, પણ માવતર કમાવતર થાય ?)

એ ઉત્તમ કહેવતો ‘સુ’ને લાગુ પડે : ‘કુ’ને માટે એ કાંઈ નહિ. માવતર કમાવતર ન થાય, પણ માવતર હોય તોને ! જન્મ આપે તે જ સાચી જનેતા અને પેદા કરે તે જ સાચો પિતા, એવું જૈનશાસન નથી માનતું. ઠીક છે, બ્યવહારથી એ માતાપિતા કહેવાય, પણ એટલા માત્રથી તે સાચું માતૃત્વ કે પિતૃત્વ બતાવી શકે છે એમ નથી જ : એજ કારણે શ્રી જિનેશ્વરદેવે દુરમાવેલી માતૃભક્તિ અને પિતૃભક્તિનું રહસ્ય સમજવા જેવું છે. માતાપિતા, સાચા માતાપિતા બને, તો તે ઉપકારીઓની સેવામાં સર્વસ્વનું સમર્પણ થાય, બાકી તો વિચાર કરવા થોભવું જ પડે, એ શંકા વિનાની જ વાત છે. આથી ઉપકારનો બદલો વાળવાનો ઈન્કાર નથી. કશું ઉધું તો કાઢ લેતા જ નહિ. ઉપકારના બદલામાં અંગુઠા પકડાવે તો તે પકડાય, ઓરડીમાં પૂરે તો તેમ પણ થાય અને માથું માગે તો તે પણ અપાય, પણ અધર્મ કરવાનું કહે તો તો કહી જ દેવાય કે-‘એ તો કદી જ નહિ બને.’ માબાપે શરીર પાળ્યું છે, તો શરીર ઉપર ભલે તેઓ હુકમનો અમલ કરે, પણ આત્મા ઉપર તેમનો ઈચ્છા મુજબનો અધિકાર નથી જ. શાસ્ત્ર કહે છે કે-‘માતાપિતાના ઉપકારનો બદલો ધનાદિકથી અને બાહ્ય સેવાઓથી ન વાળી શકાય, પણ અજ્ઞાન માબાપને રોતા છોડીને જવું પડે તો તેમ પણ કરીને, પોતે જાની તથા સદાચારી બનીને, ધર્મ પમાડવાની શક્તિ ઈળવી ધર્મ પમાડે, તો તો બદલો વાળ્યો કહેવાય.’ એ તે દીકરા. નહિ તો તો ભુંડણ સો જણે પણ એને વિષ્ટા ચુંથવાનું ન મટે અને સિંહણને એકજ દીકરો હોય, પણ એ એક દીકરાથી એ નિરાંતે ઉઘે તથા એને દુશ્મનનો ભય કે ભોજનનો વાંધો ન રહે. માટે ધર્મ પમાડીને બદલો વાળે તે સપુત. અસ્તુ.

આપણે જોઈ ગયા કે-પતિ સાથે જતી શ્રીમતી મહનાસુદરીને જતી જોઈને, લોકો જૂદી જૂદી રીતે નિંદા કરે છે : અને તેને શ્રીમતી

મયણાસુંદરી સાંભળે છે. કોઈ એની નિંદા કરે છે, તો કોઈ એની માતાની, કોઈ બાપની, કોઈ ઉપાધ્યાયની, તો કોઈ વળી શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની નિંદા કરે છે. આ સ્થિતિમાં પણ શ્રીમતી મદનાસુંદરીની દશા કેવી છે, એનું વર્ણન કરતાં ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ કહેવા છે કે—

“તહ વિ હુ વિચસિયવચણા, મયણા તેણુંબરેણ સહ જંતિ ।

ન કુણહ મણે વિસાયં, સમ્મં ધમ્મં વિયાણંતિ ॥ ૧ ॥”

*

‘લોકોની આવી આવી નિંદા સાંભળવા છતાં પણ, વિકસિત મુખવાળી અને ધર્મને સમ્યક્પ્રકારે જાણનારી તથા પોતાના પતિ તે ‘ઉપરરાણા’ની સાથે જતી શ્રીમતી મદનાસુંદરી, મનમાં વિષાદને કરતી નથી.’

*

આ ઉપરથી વિચારશો તો સહેજે સમજી શકાશે કે—અજ્ઞાન લોકના વિરોધની ખાતર કે તે બે-લગામ લોકોની નિંદાથી ડરી જઈને, ધર્મનો કે સત્યપ્રકાશનનો ત્યાગ ન કરવો, એજ સાચી શાંતિ, ક્ષમા, સમતા અને સ્થિરતા છે. આજે સારા સારા કહેવાતા પણ, આ નથી સમજી શકતા અગર નથી સમજવા માગતા, એનું કારણ એક જ છે કે—ધર્મના કરતાં પણ લોકની વાહવાહની કિંમત, તેમને મન વધુ કિંમતી થઈ પડી છે. અન્યથા ધર્મના મર્મને જાણનારી શ્રીમતી મદનાસુંદરીની આ સ્થિરતા, એકે એક ધર્મરસિકના હૃદયને અને આંખોને ખોલી નાખે તેમ છે. સત્તની સામે અજ્ઞાનીઓનો બકવાદ અકિંચિતકર છે. આવા બપંકર વિરોધની સામે પણ શ્રીમતી મદનાસુંદરી, એક સરખી પોતાની પ્રસન્નતા જાળવી રાખી, પોતાના પતિ સાથે પ્રસન્ન ચિત્તે આવી બેસે છે : એના મનમાં જરા પણ

જેદ નથી : એક વિચાર તો જરૂર થાય કે—‘આ કેવા અજ્ઞાન ! નાહક ધર્મની નિંદા કરે છે.’ પણ ‘મેં બૂલ કરી.’—એવો વિચાર તો શાસ્ત્રસિદ્ધ સત્યના સેવકને, કદીજ અને ક્યારેય પણ થતો જ નથી. આ પછી ભેગા થયેલા ઉત્તરરાણાના લકતપરિવારે હર્ષમાં આવીને, સઘળાં વિવાહનાં કાર્યો કર્યાં. હવે આ બાળુએ રાજાએ પોતાની સુરસુંદરીના વિવાહ માટે ઉપાધ્યાયને પૂછ્યું, તેના ઉત્તરમાં તેણે જણાવ્યું કે—‘રાજાજી ! આજે દિવસશુદ્ધિ તો છે, પરંતુ સાંઈ લક્ષ્મી નથી, કારણ કે—સુંદર લક્ષ્મી તો તેજ વખતે ગયું, કે જે વખતે શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ કાઢીઆનો કર પકડ્યો.’

*

પણ રાજાએ તો—‘જાણ્યો તે લક્ષ્મીનો પરમાર્થ કે જેથી તેણી કાઢીયા સાથે પરણી’—એમ કહીને ઉપાધ્યાયની તે વાતનો અનાદર કરીને બોલ્યો કે—‘હું તો મારી આ પુત્રીને હમણાં જ પરણાવીશ.’ અને આ પ્રમાણે કહીને બીજા મુહૂર્તની પણ દરકાર કર્યા વગર, મોટા ઠાઠમાઠથી પોતાની સુરસુંદરી નામની દીકરીને પેલા રાજકુમાર સાથે પરણાવી અને તે પછી તે રાજકુમાર સઘળી સામગ્રી સાથે, સુરસુંદરીને સાથે લઈને તે નગરમાંથી નીકળ્યો : ત્યારે સકલ લોક કહેવા લાગ્યો કે—‘આ સંયોગ જેવો જોઈએ તેવો છે અને ધન્ય છે આ સુરસુંદરીને કે જેણીનો આ વર છે.’ આ રીતે પ્રશંસા કરનારા લોકો પૈકી—કોઈ રાજાની પ્રશંસા કરે છે તો કોઈ સુરસુંદરીની, કોઈ સુરસુંદરીના વરની તો કોઈ તેણીના ઉપાધ્યાયની, અને કોઈ તેણીના મિથ્યાધર્મની પ્રશંસા કરે છે !

*

આ રીતેજે લોક તો સુરસુંદરીના સન્માનને અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીની વિંટબણને જોઈને શિવશાસનની પ્રશંસા અને શ્રી જિનશાસનની નિંદા કરવા લાગ્યો. આ રીતે લોકનિંદાને ગણવામાં આવે તો તો

કોઇથી પણ ધર્મની આચરણા થઇ શકે જ નહિ અને શ્રીમતી મદના-
સુંદરીને પણ સાચો પક્ષ છોડી દેવાની ઈચ્છા થઇ હોત, પણ તેમ થયું જ
નથી. લોકવિરોધની સામે થઈને પણ સત્યપક્ષમાં અપૂર્વ સ્થિરતા
રાખનારી શ્રીમતી મદનાસુંદરી તો, લોકના વિરોધથી જરા પણ
ગભરાયા વિના, તેની સામે થઇને સત્યપક્ષમાં સારામાં સારી સ્થિરતા
રાખવાનો જ પાઠ આ પ્રસંગે આપે છે.

(પ્રશ્ન૦ કોઠીઆને 'આપવા જેવું' અકાર્ય કરતાં કોઈ રાજને
રોકનાર ન મળ્યો ?)

અમૂક સમયે એવી રીતના રોકનારા ન પણ મળે : એમાં
કશું જ આશ્ચર્ય નથી : પાંચસેં મુનિઓને જ્યારે પાલકે ઘાણીમાં પીલ્યા,
ત્યારે રોકનાર પણ ન નીકળ્યો.

°°°

: : : સાત પ્રસંગોનું સિંહાવલોકન : : :

°°°

ધર્મની હીલના કેને કહેવાય ?

સાચા ધર્મપ્રેમી અને મક્કમ આત્માઓ જ પ્રસંગે ટકી
શકે છે. શ્રી સુલસાની વાત તો જાણો છો ને ! અંબડ પરિવાજક કે
જે પ્રભુધર્મમાં રક્ત અને લગ્નિધર હતા, એ જ્યારે રાજગૃહી
જતા હતા ત્યારે, એમની સાથે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવે શ્રાવિકા
સુલસાની પ્રવૃત્તિ પૂછાવી. અંબડ પરિવાજકને આશ્ચર્ય થયું કે—
'આખી રાજગૃહીમાં કોઇની પણ પ્રવૃત્તિ ન પૂછાવતાં, રાજ શ્રીણિક
જેવાની પણ નહિ, અન્ય કોઇ પુરૂષ નહિ અને એક આ સ્ત્રીની
પ્રવૃત્તિ ભગવાને કેમ પૂછાવી ?' ભગવાનને સુલસાના પક્ષપાતી જાણી,
તેના અંતરમાં તેની પરીક્ષા કરવાની ભાવના જન્મી અને એથી તેણે

વૈક્રિય લખિધથી રૂપાંતર કરી, શ્રીમતી સુલસાને ઘેર જઈ બિલ્લાની માગણી કરી. તે ક્રિયામાં સમ્યગ્દષ્ટિને છાજતી કરણી જોઈને, તેણે ત્યાંથી નગરની બહાર જઈને, ખીજી રીતિએ પણ પરીક્ષા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તે નિશ્ચય મુજબ તેણે નગરની બહારના ભાગમાં પોતાની શક્તિના બળે, ક્રમસર ત્રણ દિવસ સુધી દુનિયામાં દેવ તરીકે સુખ-સિદ્ધ દેવોનાં રૂપો વિકૂર્વ્યાં. ચમત્કારમાં દોડનારી દુનિયા ત્યાં જોવા દોડી : નગરની બહાર લોક જોવા ગયા : પણ પરમશ્રાવિકા સુલસા તેને જોવા માટે પણ ન ગઈ. ત્યારે તેણે ચોથે દિવસે દીવ્ય સમવસરણની રચના બનાવી અને તેમાં પોતે જિન થઈને બેઠો. આથી નગરના લોકો મોટી ઋદ્ધિપૂર્વક આવ્યા અને ધર્મ સાંભળવા લાગ્યા. આટલું છતાં પણ નહિ આવેલી સુલસાને ક્ષોભ પમાડવા માટે, તે પરિવાજકે કોઈ એક માણસને મોકલ્યો અને તે માણસે પણ જઈને સુલસાને કહ્યું કે—‘હે સુલસે ! વિશ્વના સ્વામી શ્રી જિનેશ્વરદેવ સમો-સર્થા છે, માટે હે ભદ્રે ! તે તારકને વંદન કરવા માટે ચાલ, વિલંબ કેમ કરે છે ?’—આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીમતી સુલસાએ કહ્યું કે—‘ખરેખર, જગતના ગુરૂ અને ચોવીસમા જિનેશ્વર ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ આ નથી.’ ત્યારે અંબડના મોકલવાથી આવેલો તે આદમી કહે છે કે—‘હે ભોળી ! આ તો પચીસમા તીર્થંકર છે, માટે ત્યાં આવીને પ્રત્યક્ષપણે જો !’ આના ઉત્તરમાં શ્રીમતી સુલસાએ કહ્યું કે—‘કદી પણ પચીસમા જિનેશ્વર હોય જ નહિ : આ તો કોઈ દુર્બુદ્ધિ બિશ્લુક લોકોને ઠગતો હશે !’ આની સામે તે માણસ કહે છે કે—‘આવી રીતિએ નાહકનો ભેદ ન કર અને તું ચાલ, કારણકે—શાસનની તો પ્રભાવના જ થાય છે ને ? તને શી હાનિ થવાની છે ?’ આની સામે શ્રીમતી સુલસાદેવીએ કહ્યું કે—‘આવા ખોટાથી શાસનની પ્રભાવના થતી જ નથી, એટલું જ નહિ પણ ઉલટી અપભ્રા-જના જ થાય છે.’ આ રીતિએ શ્રીમતી સુલસાદેવીએ, તે આવેલા

માણસને બોલતો બંધ કરીને રવાના કર્યો અને પોતે પોતાના સમ્યક્ત્વના સેવનમાં સુસ્થિર રહી. આ વાત શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન પામેલાને જ જયે, એના ઉપર જેને પ્રીતિ ન હોય એને ન જ જયે. જે વાત પુણ્યવાનને જયે, એ વાત બધાને ક્યાંથી જયે ? ઈંદ્રિયોની આધીનતા બધે ધસડી જાય એમાં નવાઈ શી ? રૂપ-રંગ જેવા ટેવાયેલા જ્યાં-ત્યાં દોડે જ ! પણ વસ્તુસ્વરૂપને સમજનાર જ્યાં-ત્યાં કદી જ ન દોડી જાય. એ ન્યાયે આટલા પ્રયત્નથી પણ જ્યારે શ્રીમતી સુલસાને અચલ બેઠ, ત્યારે તેના હૃદયમાં ખાત્રી થઈ ગઈ અને તે વિચારવા લાગ્યો કે-‘ખરે જ, જગદ્ગુરૂ શ્રી મહાવીરદેવે સભામાં શ્રીમતી સુલસાની પ્રશંસા કરી તે સ્થાનેજ કરી છે, કારણકે-મારી માયાથી પણ તે ચલાયમાન ન થઈ.’ આ પ્રમાણે વિચારી તેણે પોતાનો પ્રપંચ સંહરી લીધો અને પોતાના જ રૂપે તે શ્રીમતી સુલસાદેવીને ઘેર ગયો : એટલે શ્રીમતી સુલસાદેવીએ, ભગવાન શ્રી વીરના પરમ શ્રાવક એવા તેનું સારામાં સાદું સ્વાગત કર્યું અને વત્સલ માતાની માફક તેના પગ ધોયા ધરમાં રહેલાં ચૈત્યોની વંદના કરાવી : તે પછી તેણે પણ નિત્યાનિત્ય ચૈત્યોની વંદના સુલસા પાસે કરાવી અને ભક્તિવતી સુલસાએ કરી. આ પછી તે પારિત્રાજકે કહ્યું કે-‘હે સુલસે ! આ વિશ્વમાં તું એક જ પુણ્યવતી છે, કારણકે-જેણીની વાતાં આજે સ્વામી મારા મુખથી પૂછે છે.’ આ સાંભળીને આનંદિત થયેલી શ્રીમતી સુલસાદેવી પણ પ્રભુને વદિ છે અને રોમાંચિત શરીરવાળી થઈ થકી, સ્પષ્ટ વાણીથી સ્તવના કરે છે. આટલું થયા પછી ફરીથી પણ પરીક્ષાના ધરાદે તેણે પૂછ્યું કે-‘અહાદિ દેવો અહીંઆં ઉતર્યા, તેઓએ ધર્મ કહ્યો, નગરના લોકો તેઓને વાંદવા ગયા અને તેઓ પાસેથી ધર્મ સાંભળ્યો, તો હે સુલસે ! તું કૃત્વહલથી પણ કેમ ન ગઈ ?’ આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીમતી સુલસાદેવીએ કહ્યું કે-‘હે મહાભાગ ! જાણુવા છતાં પણ તું અન્યની

માફક કેમ બોલે છે ? કારણકે—જેઓ હિંસા માટે શસ્ત્રને ભજવા-
વાળા છે તથા સ્વયં અધર્મમાં રક્ત બનેલા છે તેઓ, કયા ધર્મને કહી
શકે ? અને જગત્માં એક આત્મ એવા ભગવાન મહાવીરને જોયા પછી
અને તે તારકના ધર્મને અંગીકાર કર્યા પછી, તેઓને જોવાને ઉત્સાહ
કાને થાય ? અર્થાત્—કાઠને જ નહિ !’ આ પ્રમાણે સાંભળીને પ્રસન્ન
થયેલ અંબડ, પ્રશંસા કરતો કરતો પોતાના સ્થાને આવ્યો ગયો.

*

આ રીતિએ કાઠના ઉપર ખીજ દુર્બુદ્ધિ નહિ હોવા છતાં
પણ, શાસ્ત્રપ્રણીત સત્ય ઉપર સ્થિર રહેનારા આત્માઓ ધણા જ
અદ્ય હોય છે. અસ્તુ. આ સ્થાને શ્રીમતી મદનાસુંદરી કાઠના પણ
ઉપર ગુરસે થતી નથી : કાઠનું ખરાબ કરવાની ભાવના સમ્યગ્દષ્ટિ
આત્માને હોય જ નહિ : એક દુઃખ એને જરૂર થાય છે કે—‘વસ્તુ
સાચી છતાં એના યોગે અજ્ઞાન દુનિયા પાપ બાંધે છે.’ પણ એ
એમના અજ્ઞાનના યોગે પાપ બાંધે, માટે હું સત્ય ન કહું—હું પણ હા
માં હા મેળવું, એવા વિચાર એના અંતરમાં નથી જ આવતો અને
કેમ જ આવે ? બાર મહિનામાં બળે વાર શ્રી શ્રીપાલનો રાસ સાંભ-
ળનારા, વાત વાતમાં હીલનાની વાતો કરે એ શું ? આ વાત તેઓ
વાંચતા અને વિચારતા હશે કે નહિ ?

જેને ધર્મ નથી જોઈતો તેનો નાશ નક્કી છે !

આજે કેટલાક કહે છે કે—‘સંઘ શા માટે કાઢવા ? જે કાલમાં
લોકો નિંદા કરી બોધિ ખીજ હારી જાય, ત્યારે સંઘ શા માટે
કાઢવા ?’ વળી એ કહ્યા (?) કહેનારાઓ તો એવી રીતિએ પણ
કહે છે કે—‘જૈનકુળમાં એવા અંગારા છે કે જેને સંઘ નથી ગમતો,
તો સંઘ શા માટે કાઢવો ?’ તો કરવો છે સંઘ બંધ ? સાધર્મીબક્ષિતું
જમણ કરનાર—કરાવનારને તથા સાધુના પ્રવેશમહોત્સવને કરનાર—કરાવ-

નારને તથા ધર્માનુષ્ઠાન, પૂજનાદિમાં થતા વ્યયને આજનાઓ દ્રોહ કહે છે. આ લોકો માટે દુઃખ એ થાય છે કે-જે વાત સાધર્મીભક્તિમાં લે છે, તે બધે કેમ નથી લેતા ? દેશનાં, વ્યવહારનાં તથા બીજાં કામોમાં એજ દલીલ ક્યાં જાય છે ? એકારીની ખૂમો મારનાર એ પૂતળાંઓએ એક પણ આયંબીલ કર્યું ? હોટલમાં જતા બંધ થયા ? આ લખનારા જૈન કુલાંગરો હોટલમાં જતાં પણ અટકયા છે ? અલક્ષ્યનું ભક્ષણ કરતાં પણ અટકયા છે ? જે પુણ્યવાનો ધરતી લક્ષ્મી વાપરીને હજારો સાધર્મીને આમંત્રણ કરે છે, પ્રભુશાસનની પ્રભાવના કરે છે, હૃદયથી સાધર્મીની તથા આયંબીલ કરનારા તપસ્વીઓની ભક્તિ કરે છે, આવા તપથી અને ધર્માનુષ્ઠાનથી વિરૂદ્ધ વસ્તુનો પ્રતિકાર જોઓ કરે છે, તેઓ માટે ચક્રાત્ક્રા લખનારા અને લવનાગ જૈનકુળના કુલાંગરો છે, એમાં શંકા શાની હોય ? ટીકા કરનારાઓએ નવ દિવસમાં એક આયંબીલ કર્યું છે ? સુરતમાં તો આજે બારસો બારસો આયંબીલો થાય છે, જ્યારે એ હંયાપ્રુટાઓ તો હોટલમાં પાંચપાંચ દશદશવાર ચાહ ઉડાવે છે : રાતના બાર વાગે શીખંડપુરી અને પતરવેલીયાં ભેગાં ઉડાવે છે : ન નોકરશી કે ન દુલિહાર : ને નાટકચેતક તથા સીનેમા જોયા વિના તો રહી શકતા નથી ! એવા નાપાક કમનસીબોને એ રીતે બોલવાનો અધિકાર શો છે ? પુણ્યશાલિ આત્માઓ પ્રભુશાસનના રક્ષકોનો સત્કાર કરે, એ કેમ ખટકે છે ? જે સાચી રીતે ખટકતો હોય, તો એવો ઠાઠમાઠ દેશના કાર્યમાં એમને કેમ નથી ખટકતો ? તો પછી ધર્મ જ નથી જોઈતા એમને ? તો તો હું કહું છું કે-જરૂર નાશ જ પામવાના છો. ધર્મ છે તો જ બધા છો. આટલા રોટલાના ટુકડા મળે છે તે પણ ધર્મનો પ્રભાવ છે ! પેટ ભરાય છે એ પણ ધર્મનો જ પ્રભાવ છે ! ચંદ્રસૂર્યની નિયમિત ગતિ રહે છે અને યોગ્ય વૃષ્ટિ થાય છે, એ બધો ધર્મનો જ પ્રભાવ છે ! ! ! અનાર્ય દેશમાં થોડાથોડા વખતના આંતરે ધરતીકંપો થાય છે, જ્વાલામુખી ફાટે છે, જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાં એમ નથી થતું, એ પણ ધર્મનો જ

પ્રભાવ છે ! ! ! ! ધર્મને આધે મૂક્યો તો આમથી આવશે અને આમ જશે, પણ પંડને તો રોવાનું જ : જવાલામુખી ધરતીકંપાદિથી ફના થશે અને રોવાનું જ રહેશે. રોવાનું કોને માટે ? ધર્મ ચૂકે એને માટે હોં ! એ લોકોએ એ પણ જોયું કે—‘આપણા પ્રચારકાર્યની કિંમત નથી, આટલું આટલું પ્રચારકાર્ય’ છતાં શાસનરક્ષકોનો સત્કાર થયા જ કરે છે !’—એજ એમને ખટકે છે. મંદિર તથા ઉપાશ્રયને તાળું મરાવવાની ભાવનાવાળાઓ શાસનમાં સાઈં સાઈં જૂએ, ત્યારે તે તે તેઓને ખટકે જ : એમને તો આ બધું જીવતું અને જાગતું દેખાય એટલે ખટકે જ : પણ તે પામરોને ખબર નથી કે—શ્રી જૈન શાસન જયવંતું છે : શાસન છે ત્યાં સુધી તો બધું સાઈં જ ચાલુ રહેવાનું છે : જ્યાંસુધી શાસન છે ત્યાંસુધી તો, સાધુઓ પણ પાટ ઉપર બેસીને સત્યમાર્ગને બોલતા આવ્યા છે, બોલે છે અને બોલવાના છે. અને જેઓના માથે ત્રણ લોકોનો નાથ ધણી છે અને સામે આગમનો ખજાનો છે, પછી તેઓ ડરે પણ શાના ? સાચા સાધુની જગ્યાન બંધ કરાવવાની કોઈની જ તાકાત નથી. પુણ્યશાલીનાં પુણ્યકૃત્યો, પાપાત્માઓને સુકૃત્ય રૂપે દેખાતાં જ નથી. એટલે એવા પાપીઓના વિરોધની કિંમત ન જ અંકાય. પણ આજ તો કહે છે કે—‘કોઈ વિરૂદ્ધ ન હોય તો જ સંઘ કાઢો અને બીજા ધર્મની ક્રિયાઓ કરો !’ પણ કોઈ જ વિરૂદ્ધ ન હોય એવું કદી બન્યું છે ? બાકી જે સદીમાં ધર્મક્રિયાને પાછી પાડવાનું કામ જોસબેર ચાલે છે, તેવે સમયે તો મક્કમપણે ધર્મીઓએ એ એ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. હવે તો શ્રાવકોએ કુટુંબીઓમાં પણ ખુલાસો કરવો પડશે કે—‘બધી વાત ખરી, બધા સાથે સંપીને રહીએ એમાં પણ વાંધો નહિ, પણ એક ચરતે કે—પ્રભુમાર્ગનો વિરોધ ન થતો હોય તો !’ બાકી કહી દેવાનું કે—‘દીકરા વિનાના વાંઝીયા રહીશું તે હા, પૈસા વિનાના દરિદ્રી રહીશું તે હા, પણ ધર્મ વિનાના નહિ રહીએ.’ પણ આ બને ક્યારે ? ધર્મ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય તો ! રાસ નવ

દિવસ ડાહ્યા થઇને વાંચો, તો મળેલું જૈનશાસન તમને સફળ થાય, શ્રીમતી મયણાસુંદરી વખતે પણ ધર્મની હીલણા કાણુ કરતા હતા ? અજ્ઞાનીઓ ! શ્રીમતી મયણાસુંદરી સમજતી હતી કે—સવવું એ અજ્ઞાનીઓને સ્વભાવ છે. આજે પણ આ ધર્મની હીલના કાણુ કરે છે ? એવા અજ્ઞાનીઓ જ ! શ્રીમતી મયણાસુંદરી સાંભળે છે કે—અમૂક જણા પોતાની નિંદા કરે છે, તો અમૂક જણા પોતાના બાપની નિંદા કરે છે : અમૂક પોતાની માતાની નિંદા કરે છે, અમૂક પોતાના પાઠકની નિંદા કરે છે, અને અમૂક ધર્મની નિંદા કરે છે : હવે સાચું કાણુ ? પરણાવવા સો જણા આવ્યા હોય, એમાં પચાસ જણા કન્યાની ખામી કાઢે અને પચાસ વરની ખામી કાઢે ! હવે પરણનાર એ સાંભળીને ઉઠી જાય તો પાલવે ? બધાએ વરકન્યા બેયને સારાં કહે તો જ પરણવું, એવો નિશ્ચય થાય ખરો ? એમ નિર્ણય કરીને ચોરી-માંથી ઉભો થઈ જાય, તો માબાપને અને બીજા ડાહ્યાઓને કહેવું પડે કે—‘ભાઈ ! એ હૈયાવિનાનાઓને તો એવું બોલવાની ટેવ છે.’ જો કાંઈ મોટો વરઘોડો કાઢે તો એમ પણ કહે કે—‘મદ ચઢ્યો છે, ધરમાં ય માતો નથી.’ અને જો ન કાઢે તો કહે કે—‘એ કૃપણનો કાંકો શું કાઢે ?’ ત્યારે હવે બધાને ભેગા કરીને પૂછવું કે—કાઢવો કે ન કાઢવો અને બધા હા કહે તો જ કાઢે એમ ? બીજાના આધારે જ ચાલે એ દુનિયામાં બીજા માગે અને શાસનમાં ધર્મ ત્યાગે : માટે બેવડૂં લોકની દરકાર જ ન થાય. આજના જીવાની-આઓ પોતાનું ખમીર ઉછળવાનું કહે છે, તો હું કહું છું કે—એ ઉછળતા ખમીરને થોડા દિશાએ વાળો, નહિ તો ઉપેક્ષા કરો : પણ એને પોષો નહિ. જે ટોળું શાસ્ત્રની પરવા વિના ચાલવા ઇચ્છે છે, તે ભયંકરતાના ચક્રોળે ચઢેલું માર્ગનાશક ટોળું છે. જેઓ પોતાના લોહીને સાચા માર્ગે વાળવા તૈયાર હોય, તે જ કામના અને નાકીના ગમે તેવા હોય તો પણ નકામા જ ! જીવાનીઆઓનું કામ નથી એમ નહિ : કામ તો ધણું છે : પણ તેઓ પોતાનું ઉછળતું લોહી સન્માર્ગે

વાળે અને ગરમ થયેલા લોહીને ઠંડુ પાડે તથા આગમના શરણે આવે તો જ ! તેઓ જો દેવ, ગુરુ અને ધર્મના શરણે આવે તો તો કામ ધણુંય છે : પણ જો તેઓ તમને જ પોતાના શરણે આવવાનું કહે, તો કહી દેવું કે- ‘અમે પરાધીનોના શરણે જતા નથી.’ આ પ્રમાણે કહીને એક ધર્મમાર્ગમાં જ સ્થિર રહેવું, કારણ કે-એના અભાવમાં પરિણામે સર્વસ્વનો નાશ જ થાય છે.

°°°

પ્રસંગ ૮ મો :

અપૂર્વ શીલસંપન્નતા

°°°

ઉત્તર રાણા અને શ્રીમતી મદનાસુંદરી વચ્ચે સંવાદ.

ભૂયંકર લોકવિરોધની સામે પણ, એક સરખી રીતિએ પ્રસન્નતા ધરાવનારી શ્રીમતી મદનાસુંદરી, પોતાના કોઢીઆ પતિની સાથે પતિના સ્થાનમાં આવી અને ઉત્તરરાણાના ભક્ત કોઢીયાઓના સમુદાયે, એ બન્નેનાં વિવાહકૃત્યોને પણ કર્યા. આ પછી પોતાના સમુદાયની મધ્યે રાત્રીના સમયે, એ ઉત્તરરાણાએ પોતાને વરી ચૂકેલી તે શ્રીમતી મદનાસુંદરીને કહ્યું કે-

“ નિઅપેહયસ્સ મજ્ઞે, રયણીણ ઉબ્બેણ સા મયણા ।

મણિઆ મદ્દે ! નિસુણસુ, ઇમં અજુસં કય રત્તા ॥૧॥

*

તહપિ ન કિંપિ વિણટું, અજ્ઞવિ ત ગચ્છ કમવિ નરરયણં ।

જેહ હોઈ ન બિહલં, ઇયં તુહ રુબનિમ્માણં ॥૨॥

*

इह पेडयस्स मज्झे, तुज्झ वि चिट्ठंतिआइ नो कुसलं ।
पायं कुसंगजणिअं, मज्झ वि जायं इमं कुट्ठं ॥३॥”

*

‘હે ભદ્રે ! મારા જેવા કુષ્ટ રોગીને આપવામાં રાજાએ-તારા પિતાએ-ધણું જ અયુક્ત કર્યું છે, કારણ કે-તારા જેવી કન્યા મારા જેવાને આપવી, એ કોઈ પણ રીતિએ યોગ્ય નથી : છતાં પણ આપી, એ ધણું જ અયોગ્ય કર્યું છે.’

—તો પણ—

‘કાંઈ જ નાશ નથી પામ્યું : માટે હજી પણ તું કોઈ નરરત્નની પ્રતિ બા, કે જેથી તારા આ રૂપની રચના નિષ્ફલ ન બન્ય.’

—વળી—

‘અહીંઆં આ સમુદાયની અંદર રહેવાથી તારું શુભ થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે-પ્રાયઃ મને પણ આ કોઠ કુસંગથી જ ઉત્પન્ન થયો છે : માટે જેમ આ કુસંગથી મને કોઠ થયો, તેમ તે કદાચ તને પણ થઈ બન્ય : એથી આ સમુદાયમાં રહેવું એ તારા માટે કુશળરૂપ નથી.’

*

આ રીતનાં પોતાના પતિનાં વચનોથી, શ્રીમતી મદનાસુંદરીનું હૃદય ઘવાયું : તેણીનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુની ધારા વરસી : અને એથી તેણીનું મુખ કે જે અત્યાર સુધી એકદમ પ્રસન્ન હતું, તે શ્યામ થઈ ગયું. અત્યાર સુધીના સંબળા પ્રસંગો, શ્રીમતી મદનાસુંદરી માટે ધર્મની આરાધના માટે જ થયા હતા, પણ આ પ્રસંગ તેને મન ધર્મધાતક લાગે છે. એજ કારણે તેણીની પ્રસન્નતા ચાલી ગઈ અને મુખ ઉપર શ્યામતા છવાઈ ગઈ. વિચારો કે-જેણીને પોતાના પાલક પિતાના પ્રેમનો ત્યાગ કરતાં, મોટી રાજ્યસંપત્તિને તરછોડી

દેતાં અને પોતાની પરમહિતકારિણી માતાને પણ રોતી મૂકીને ચાલી નીકળતાં, જેણીના હૃદયને એક સહજ પણ આધાત નથી થયો, અને જેણીની આંખમાંથી અશ્રુનું એક પણ ટીપું ટપક્યું નથી, તથા જેણીની પ્રસન્નતા ભયંકર લોકવિરોધની સામે પણ એક સરખી ટકી રહી છે, તેણીની પ્રસન્નતા આ એક જ વાતમાં એકદમ ચાલી જાય છે : હૃદય ભરાઇ જાય છે : અને આંખોમાંથી અશ્રુની ધારાઓ નીકળી પડે છે, એનું કારણ શું ? વિચારતાં સમજી શકાય તેમ છે, પણ એ વિચારવાની તકલીફ લેવી પડે તેમ નથી, કારણ કે—શ્રીમતી મદના-સુંદરીએ પોતે જ તે કારણ પ્રગટ કર્યું છે. પોતાના પતિને અન્ય પતિને વરવાની આજ્ઞા કરતા સાંભળીને અને તેમ કરવામાં તને સુખ છે અને તેમ નહિ કરવામાં દુઃખ છે એમ કહેતા સાંભળીને, તરત જ પોતાના મસ્તકને પતિના ચરણોમાં સ્થાપન કરીને, શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ કહ્યું કે—

“સામિઅ ! સર્વં મહ આ—ઈસેસુ કિંચેરિસં પુળો વયણં ।

નો મણિયવ્વં જં દૂહવેદ્, મહ માણસં ઇયં ॥૧॥”

*

‘હે સ્વામિન્ ! આપ મને સધળી જાતિના આદેશો કરો, પણ ફરીથી આપે આવા પ્રકારનું વચન કહેવું નહિ : કારણ કે—આવું વચન મારા મનને દુઃખિત કરે છે, અર્થાત્—આપની દરેક દરેક આજ્ઞા મને પ્રોતિકર છે, પણ આવું એટલે કે—ઉન્માર્ગને પુષ્ટિ કરનારું વચન મને દુઃખકર છે.’

—શ્રીજી—

“પદમ મહિલાજન્મં, કેરિસયં તંપિ હોદ્ જદ્ લોણ ।

સીલવિહ્વણં નૂળં, તા જાણહ કંજિઅં કુહિઅં ॥૨॥”

*

‘પ્રથમ તો સ્ત્રીજન્મજ અશુદ્ધ છે, અને તે જન્મ પણ જો લોકમાં શીલહીન એટલે બ્રહ્મચર્યથી રહિત થાય, તો તે જન્મને તમે દુર્ગંધવાળી થઇ ગયેલી રાખના જેવો અતિશય અશુદ્ધ છે એમ જાણો, અર્થાત્-શીલહીન સ્ત્રીજીવન એ વસ્તુતઃ માનવજીવન જ નથી.’

અને ખરી વાત તો એ છે કે-

“સીલં ચિઝ મહિલાણં, વિભૂષણં સીલમેવ સન્વસ્સં ।

સીલ જીવિયસરીસં, સીલાઽ ન સુંદરં કિંપિ ॥૩॥”

*

‘શીલ એજ સ્ત્રીઓનું વિભૂષણ છે, શીલ એજ સ્ત્રીઓનું સર્વસ્વ છે અને સ્ત્રીઓ માટે શીલ શિવાય કે શીલથી અધિક કોઇ પણ બીજી વસ્તુ સુંદર નથી, અર્થાત્-શીલ એજ એક સ્ત્રીઓ માટે સુંદરમાં સુંદર વસ્તુ છે.’

*

શ્રીમતી મહનાસુંદરીના આ કથનથી તમે સમજી શકશો કે-પરમ સત્ત્વશાલિની એવી તેણીનું હૃદય પણ કેમ ધવાયું, નેત્રામાંથી અશ્રુઓ પણ કેમ ટપક્યાં અને મુખ ઉપર સ્થામતા પણ કેમ આવી? આવા હિતમ આત્માઓને જો કોઇ દુઃખ હોય, તો તે એક જ કે-પોતાનો ધર્મ ખડિત ન થાય. આ શિવાય બીજાં દુઃખોને અને તેમાં પણ પોતાના ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે આવતાં દુઃખોને તો, તે આત્માઓ ગણતા જ નથી. આવાં આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો, પ્રભુ-શાસનના ધર્મકથાનુયોગ નામના અનુયોગમાં આવે છે, તે છતાં વિધવાવિવાહના રસીયાઓની આંખે એક પણ નથી ચઢતું, એ પણ એક અભયબીની જ વાત છે ને? જેમ શ્રી શ્રીપાક્ષચરિત્રનો આ પ્રસંગ ‘અર્પૂર્વ-શીલસંપન્નતા’નો પાઠ બાણાવી, અન્ય પતિનો વિચાર કે ઉચ્ચાર કરવાનો પણ નિષેધ કરે છે, તેમ અન્ય કથાનકોમાં પણ

આવા સંખ્યાબંધ પ્રસંગો તેમ કરવાનો નિષેધ કરે છે અને એ જ પરમ સતીઓનો પરમ શીલધર્મ છે. આટલું છતાં પણ જેઓ એમ કહે છે કે—‘જૈનસાહિત્યમાંથી સ્ત્રીપુનર્લભનો નિષેધ કરનારાં પ્રમાણો નથી મળતાં’—તેઓની આંખે ખરેખર જ કમળો થયો છે, અન્યથા મહાસતીઓએ તો ડગલે ને પગલે એજ વાત કરી છે. પણ આ બધું તો જેઓને સમજવું હોય તેઓ જ માટે છે : ઉન્માર્ગગામીઓ માટે નથી જ : કારણ કે—તેમાંના પરમાર્થને તે પાપાત્માઓ પરખી જ નથી શકતા. પુણ્યશાલિ આત્માઓને તો આવા પ્રસંગો ખરે જ નિર્મલ બનાવનારા છે, કારણ કે—તેઓ એ જ વિચારે છે કે—આવી સ્થિતિમાં પણ આવી અનુપમ શીલસંપન્નતા, કોઈ સમર્થ આત્મા જ જીરવી શકે છે. અને એ જીરવવામાં જ સાચી મોટાઈ છે. કસોટી પણ આવા જ પ્રસંગે થાય છે અને આવા પ્રસંગો આજના ‘સુધારક’ બની બેઠેલાઓની સઘળી જ કુદલીલોને એક જ સપાટે બૂચાંચિ કરી દે છે ! જો તેઓના હૃદયના કોઈ પણ ખુણામાં થોડી થોડી પણ આસ્તિકતા રહી જવા પામી હોય, તો જરૂર આવા પ્રસંગો તેઓના આત્માને ચોંકાવે, પણ આસ્તિકતાનો એક અંશ પણ ન રહ્યો હોય ત્યાં શું થાય ? આજે સગવડપંથીઓના આગેવાન થઈને કરનારાઓ માટે પણ, આ અને આવા બીજા પ્રસંગો ખાસ વિચારવા જેવા તો છેજ.

ચૈત્ર-શુકલા દ્વાદશી : વીર સં.-૨૪૫૬.
તારીખ-૧૦ : એપ્રિલ : સને ૧૯૩૦ : ગુરુ.

કાળા માથાનો માનવી શું ન કરે !'—એ ક્યાં વિચારાય?

પરમાત્મા શ્રી મહાવીરદેવના પ્રથમ ગણધરદેવ, શાસનના શિરતાજ, ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ વીર ભગવાનની આસાથી જ 'શ્રી રાજગૃહી' નામનો નગરીના ઉદ્ધાનમાં પધાર્યા અને દેશના દેતાં મનને વશ કરવા માટે, પરમ હિંચ આલંબનરૂપ નવે પદોનું વર્ણન કરીને દરમાવ્યું કે—'શ્રી અરિહંતાદિ નવ પદો, શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં સારભૂત છે અને એ નવપદોની વિધિપૂર્વક આરાધના, કલ્યાણના અર્થિ આત્માઓએ અવશ્ય કરવી જોઈએ : કારણકે—વિધિપૂર્વક એ નવે પદોની આરાધના કરનારો આત્મા, શ્રી શ્રીપાલ મહારાજની માફક સુખને મેળવે છે.'—આ સાંભળીને શ્રી શ્રેણિક મહારાજએ—'એ શ્રીપાલ રાજ કાણ અને તેણે કયી રીતિએ નવપદોને આરાધીને સુખ મેળવ્યું ?'—આવો પ્રશ્ન કર્યો, અને એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજએ, વિસ્તારથી શ્રી શ્રીપાલ મહારાજનું કથાનક કહ્યું. આ કથાનકના કેટલાક પ્રસંગોનું નિરૂપણ કરતાં, આપણે ધણી ધણી વાતો જોઈ. એ અનેક વાતોમાં એક એ વાત પણ જોઈ કે—હિતકર સત્યનું સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન કરનારી શ્રીમતી મદનાસુંદરી ઉપર ગુસ્સે થઈને, રાજ પ્રજાપાલે પોતાની તે પુત્રીને કાઢોયાને સમર્પિ અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના સિદ્ધાંતમાં સુસ્થિર બનેલી શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ, પોતાના જ હસ્તે તે કુષ્ટિનો હસ્ત ગ્રહણ કર્યો. આ પછી જ્યારે તેણી પોતાના પતિ સાથે ખચ્ચર ઘોડી ઉપર બેસીને ચાલી, ત્યારે લોકોએ મન-કાવતી રીતિએ નિંદા કરવા માંડી, કે જે નિંદાને શ્રીમતી મદનાસુંદરી

પોતે પણ પોતાના કાને સાંભળે છે. લોકો-નિંદામાં રક્ત અનેલા લોકો, તમામની નિંદા કરે છે : કેટલાક રાજપુત્રીની નિંદા કરે છે, તો કેટલાક રાજપુત્રીની માતાની નિંદા કરે છે : કેટલાક રાજની નિંદા કરે છે, તો કેટલાક શ્રીમતી મદનાસુંદરીના ઉપાધ્યાયની નિંદા કરે છે : અને કેટલાક તો શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની પણ નિંદા કરે છે : જાણે કે-અધાય ખોટા અને માત્ર એ નિંદકો જ સાચા અને સારા ! આવા લોકો જેમ કહે એમ ચાલવું અને ધર્મ આરાધવો, એવી શક્તિ તો ગમે તેવા શક્તિસંપન્નમાં પણ નથી હોતી. કાંઈ જ વિરૂદ્ધ ન બોલે એવી પ્રવૃત્તિ તો, શ્રી જિનેશ્વરદેવ જેવા પણ કરી શકતા નથી. દુનિયા-માં અનેક જાતના લોક છે : સૌની બુદ્ધિ સરખી ન હોય : અધા વસ્તુસ્વરૂપને સમજીને જ વાતો કરનારા ન હોય : લોકસ્વભાવ જ એવો છે કે-સાંભળેલી વાતને વધારી વધારીને કરે, જે જે મળે તેને વાત કરે, હજારને વાત કરે, હજારમા પાસે જ્યાં વાત જાય, ત્યારે એ વાત એવા રૂપે બની જાય કે-એ થઈ જ ન હોય ! વાત વધારીને કરવાનો લોકનો સ્વભાવ છે. પોતે જાણે બરાબર જાણતો હોય, એવી રીતે જ વાત કરવામાં લોકને રસ આવે છે. કાંક વીરલા જ એવા હોય કે-હોય તેવી જ વાત કરે. વાત કરનાર પાસે કહેનારનું નામ માગે તો તે નામ પણ ન આપી શકે અને કહી દે કે-‘અમે આ વાત ખાત્રીવાળા માણસ પાસેથી સાંભળેલી છે.’ લોકની આ એક સામાન્ય પદ્ધતિ છે. શ્રીમતી મયણાસુંદરીએ ખરાબ કાર્ય કર્યું જ નથી : એટલું જ નહિ પણ સત્ય પક્ષને એવી દલીલોપૂર્વક સ્થાપ્યો, કે જે દલીલોની સામે ન તો ખૂદ રાજ ટકી શક્યો, કે ન તો સભા ટકી શકી : શ્રીમતી મદનાસુંદરીની દલીલો સામે રાજને પણ મૂંગા જ બનવું પડ્યું. આ છતાંય પ્રાયઃ અધા જ, એની સમ્યગ્દષ્ટિ માતા અને એને આવું સમ્યગ્જ્ઞાન આપનાર ઉપાધ્યાય વિના બીજા અધા જ વિરૂદ્ધ થયા અને પ્રાયઃ અધાએ જ નિંદા કરી : તે છતાં

પણ પ્રભુશાસનને સુંદરમાં સુંદર રીતિએ પામેલી શ્રીમતી મયણાસુંદરી જરા પણ મુંઝાણી નહિ.

*

આ પછી ઉંખરરાણાની સાથે જરા પણ કચવાયા વિના, બલ્કિ હર્ષભેર તે શ્રીમતી મયણાસુંદરી ચાલી : પરન્તુ તે ઉંખરરાણો ખૂબ ચિન્તા કરે છે અને પરિણામે ઉંખરરાણાએ શ્રીમતી મયણાસુંદરીને કોઈ અન્ય પુરૂષશ્રેષ્ઠ સાથે વરવાનું કહ્યું, એ પણ આપણે જાણી ગયા.

(પ્રશ્ન૦ એ શું સાચા દીલથી કહેલું ?)

હા ! એ એમ કહે છે એનું મૂખ્ય કારણ તે વખતની પરિસ્થિતિ છે. એને લાગે છે કે—‘રાજાએ ક્રોધમાં પરણાવી ને મયણા આવેશમાં પરણી.’ વળી બીજું એ પણ ભૂલવા જેવું નથી કે—પોતે રોગ અનુભવે છે, પોતાનો રોગ હવે નથી જવાનો એમ એ માને છે, રોગનું ઔષધ જ મળતું નથી : ત્યાં આવી દેવાંગના જેવી સ્ત્રીને ક્યાં એ એપ ચોટાડવો, એવી દયા સામાન્ય રીતે આવે જ. શ્રી શ્રીપાલે તો સલામાં પણ રાજાને કહેલું કે—‘કનકરત્નની માળા કાગડાના કંઠે ન હોય.’ આ દયા તો પ્રાયઃ ધણામાં હોય. નીચમાં નીચ જાતિમાં પણ આ ગુણ હોય શકે છે. જે કે—કોઢીયામાં એક અપલક્ષણ હોય છે કે—બધાને કોઢીયા બનાવવા ઇચ્છે, પણ એમાંએ થોડા પુણ્યવાન આત્મા આવા દયાળુ હોય. ‘શ્રીમતી મયણાસુંદરી આવેશમાં પરણી ગઈ, પણ હવે બચાવવી’—એમ માનીને કોઢીયા રાણાએ એને અન્ય નરરત્ન સાથે પરણવા જવાનું અને રૂપને સંકલ્પ કરવાનું કહ્યું, પણ એ પ્રમાણે કહેનાર ઉંખરરાણાને શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ જે જવાબ આપ્યો, એ પણ આપણે જોઈ ગયા, કારણ કે—શ્રીમતી મયણાસુંદરી કાંઈ આવેશથી પરણી નથી, પણ વસ્તુસ્થિતિ સમજીને જ પરણી છે.

*

સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા દુનિયાની કાર્યવાહીમાં બહુ મજબૂત ન હોય, કારણ કે-તેનો એ નિશ્ચય છે કે, પૌદ્ગલિક સામગ્રી નિયમા ભાગ્યાધીન છે અને ઉઘમ તો માત્ર ટેકા રૂપ છે. પુણ્યશાલીઓની ઋદ્ધિસિદ્ધિનાં વર્ણન આવે છે, એ ઋદ્ધિસિદ્ધિ કાંઈ કેવળ કમાયે જ મળે ? નહિ જ, ચક્રવર્તી છ ખંડ જીતે તે શાથી ? પુણ્યથી ! એ પુણ્યશાલિઓનાં અસ્ત્રો પણ દેવાધિષ્ઠિત ! બાણ છોડે તે યોજનો સુધી જાય અને એ બાણમાં અંકિત થયેલું ચક્રવર્તીનું નામ જોઈને, દેવો પણ તરત એ પુણ્યશાલિની સેવા સ્વીકારી લે છે, એ સમજો પુણ્યનો પ્રભાવ છે. પુણ્યના યોગે સામાના હૃદયના પરિણામ પણ ફરી જાય છે. 'કાળા માથાનો માનવી શું ન કરે ?'-એ કહેવતનો ઉપયોગ પૈસા કમાવા તથા સ્ત્રીઓ પરણવા માટે ન કરતાં, આત્માની દબાઈ ગયેલી અનંત શક્તિઓને પ્રગટ કરવા માટે કરવો એ જ ઈષ્ટ છે. પ્રતાપરાણામાં બળની, પરાક્રમની, ધૈર્યની, શૌર્યની બહુલતા છતાં પણ કેટલું વેદવું પડ્યું ? પ્રતિવાસુદેવ ત્રણ ખંડની સાલ્યબી ભેળી કરે તે એક ઝપાટે વાસુદેવ લઈજ જાય. આ બધાંથી સ્પષ્ટજ છે કે-દુનિયાના ઉઘમ ભાગ્યથી જ ફળે છે, માટેજ-'મનુષ્યનો આત્મા ધારે તે કરી શકે'-એ કહેવતનો ઉપયોગ આત્માની શક્તિઓને ફળવવામાં જ કરવો ધટે.

અપભ્રાજના થાય તેથી શું મુનિ સંયમ ન પાળે ?

આજ કારણે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા દુનિયાની ગમે તેવી આપ-ત્તિમાં પણ મુંઝાતો નથી અને સંપત્તિમાં મલકાતો નથી. મુનિને આપત્તિ આવે, એ બને, મરણાંત કષ્ટ આવે એ બને, પણ એવી સ્થિતિમાંય મુનિ જે પોતાના મુનિપણમાં સ્થિર રહે, તો જરૂર એ મુનિપણું મુક્તિપદનું સાધન બની શકે છે. મુનિને કોઈ વંદન ન કરે એ બને, મુનિને કોઈ માન ન આપે એ બને, અપભ્રાજના કરે એ પણ બને, મહાવ્રત અખંડિતપણે પાળનારા સાચા મહાપુરૂષો-મહામુનિઓ ઉપર

ખોટાં કલંકા મૂકાય એ પણ અને, એ કલંકા દુનિયામાં સાચાં
 મનાય એ પણ અને, અને એમના પ્રાણ દેવાના પ્રયત્નો સુધીની
 આપત્તિ એમના શિરપર તૂટી પડે એ પણ અને, કેમકે-મુનિ ગમે
 તેવા સારા અને સાચા, પણ આ બધી સ્થિતિ તો કર્માધીન જ છે :
 એ પરિસ્થિતિ તો કર્મના અશુભોદયને લાઇને છે : પણ મુનિ જો
 પોતાના સંયમમાં સ્થિર રહે, તો એ તારકોની મુક્તિ ગમે તેવાથીય
 રોકાતી નથી. મુનિને આપત્તિ ન આવે એમ નહિ, કેમકે-એ કર્મા-
 ધીન છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ જેવા તો કોઇ ઉત્તમ આત્મા
 નહોતાને ? કોઇનું ખૂંડે એમણે ઇચ્છ્યું પણ છે ? નહિજ, તોયે સંગમે
 ઉપસર્ગ કેમ કર્યા ? શ્રી સુધર્મા ઇંદ્રે ઉપસર્ગ સમયે ભગવાન પાસે
 સેવા માટે હાજર રહેવા વિનવ્યું, ત્યારે ભગવાને ના પાડો : કારણકે-
 જ્યાં કર્મ સામે આવવાનુંજ છે, ત્યાં કોઇનો ઉદ્ધમ જો ? સારો
 આત્મા સારી ક્રિયા કરવા શક્તિમાન થાય, પણ અશુભ ઉદયને રોકવા
 કોઇ શક્તિમાન નથી. ઝાંઝરીયા મુનિવર ફસાયા ત્યાં પોતાનું સંયમ
 સાચવી શક્યા, પણ લોકાપવાદને ન સાચવી શક્યા ! અશુભના
 ઉદયે સમકાલે બધાની સમશુદ્ધિ થાય અને બધાયે વગર પૂછયે
 નિંદા કરે, ત્યાં મુનિ કરે શું ? બાઇએ સૂચવ્યું કે-‘ માનો તો સાલ્મળી
 બધી તમારી છે, બીજા માગવાનું બંધ થશે અને હું દાસી થઇને
 રહીશ : નહિ માનો તો આ સાલ્મળી નહિ મળે, બીજા માગવાનું
 કાયમ છેજ, દેવાંગના જેવી હું નહિ મળું અને ઉપરથી તમને ફળેત
 કરીશ : જ્યાં તમે દાદર પર પગ મૂકશો કે-કલંક મૂકીશ, દુનિયામાં
 શીટકાર પમાડીશ, બદમાશ તરીકે તમને જાહેર કરીશ !’ આટલું
 છતાં પણ મુનિએ નિંદાની કે કથાની પરવા ન કરી : માત્ર પોતાની
 આત્મશુદ્ધિની જ પરવા કરી. ભારેકર્મી આત્માઓ આવી રીતિએ
 ધર્મની કે સાધુપુરુષોની નિંદા કરી દુર્ગતિમાં જાય, એમાં કોઇ શું
 કરે ? શ્રી બિનેશ્વરદેવ અનેકને તારે, પણ એ તારકનેજ પામીને
 કોઇ રૂમે, તેમાં તે તારક શું કરે ? સ્ટીમર એમાં ડહાપણથી એસ-

નારને તારે, પણ ઉછળી ઉછળીને પડતાં મૂકે, એને એ બચાવે પણ શી રીતે? ભગવાનને પોતાને પણ સંગમ માટે કહેવું પડ્યું કે—

“ તિતારયિષવો વિશ્વં, વયં સંસારકારણં । ”

*

‘ વિશ્વને તારવાની ઇચ્છાવાળા અમે આને માટે સંસારનું કારણ થઈએ છીએ.’

*

જે ગોશાળો ભગવાન પાસે રહ્યો, જે ગોશાળાને એના ઉપર તાપસે ન્યારે તેજેલેશ્યા મૂકી ત્યારે ભગવાને શીતલેશ્યાથી બચાવ્યો, તેજ ગોશાળાએ તેજ બચાવનાર તારક ઉપર તેજેલેશ્યા મૂકીને? તેજેલેશ્યાની વિદ્યા જે પ્રભુની પાસેથી એ પામ્યો, તે પ્રભુની ઉપરજ એ પાપાત્માએ એનો ઉપયોગ કર્યો. કાંઈ બીજું વૈર નહોતું, પણ કેટલાક આત્માઓનો સંજ્ઞનને કનડવાનો સ્વભાવજ હોય છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવ જેવાને પામીને પણ જે પાપાત્માઓ હારી જાય, તો સામાન્ય મુનિને દેખીને કાંઈ હારી જાય, એમાં નવાઈ પણ શી? અજ્ઞાનીઓ અને દુર્જનો તરફથી કરવામાં આવતી એવી અપભ્રાજના જે ગણી હોત, તો ઝાંઝરીયા મુનિવર અને તેવા બીજાઓ સંયમ ન સાચવી શકત. પરદારાના નિયમવાળાને કાંઈ સ્ત્રી આવીને પોતે હત્યા કરવાનો અગર તો ધર્મ છોડી દેવાનો કે ધર્મની હીલના કરવાનો ભય બતાવી, પેલાને નિયમભંગ કરવાનું કહે, તો શું એણે એ વાત માનવી જોઈએ એમ? નહિજ, છતાં પણ પોતાની સ્વાર્થ-સિદ્ધિ માટે આજના પાપાત્માઓએ ઉપજવી કાઢેલો આજનો ‘ સમયધર્મ ’ તો આવી જાતની મહોદાણુ માંડે છે : માટે તેવાઓને આધીન થઈ—‘ જે કાળે દેરે જવાથી ટીકા થાય તે કાળે દેરે જવાનું બંધ રાખવું’—એમ જેણે કર્યું, તેને માટે તો ધર્મ ગયોજ સમજવો. દ્વાનવીરને પડખે રહેતો કૃપણ તો બળવાનોજ, માટે એ દ્વાનવીરે પણ

દાન ન દેવું ? ધર્મીને જોઇને અધર્મીનાં હૈયાં બળેજ. વિરાગી ઉપર સંસારનો રસીઓ રાગી થાય જ જ્ઞાનો ? પુણ્યવાન આત્મા જરૂર અનુભોદના કરે, પણ પેલા તો કહે કે-‘ થયા વૈરાગ્ય હવે ! અમે આઠ ચોપડી બજીલોને વૈરાગ્ય ન થાય અને એને થાય ?’

ઝઘડાનું મૂળ-અર્થકામની લાલસા !

એ પ્રમાણે કહેનારાઓને કહેવું કે-વૈરાગ્ય, એ તમારી અર્થ અને કામની વાસનાઓને પોષનારાં પોષામાં નથી ! અને કાંઈમાં હોય તો પણ તમારા જેવા અર્થકામના પિપાસુઓ અને તે પીપાસાને પોષવા માટે જ ડીઝીધર થયેલા કે થવાને ઇચ્છતાઓને વૈરાગ્ય ક્યાંથીજ થાય ? વધુમાં આજના ધર્મહીન બનેલા ડીઝીધરો તો, મ્હોટે ભાગે દુર્ગતિમાંજ જવા જન્મ્યા હોય એમ લાગે છે અને એથી આજના એવા ડીઝીધરોને તો, દુનિયામાં જીવવાની રીતે જીવવું એ પણ મુશ્કેલ છે. સામાન્ય માણસ તો મજૂરી કરે, કાચળે બેસે, આંટા-ફેરા કરે, સામાને સલામ ભરે, બધુંય કરે ; અને ડીઝીધરને તો ખૂરશી, ટેબલ, પાટલુન, -આ બધુંજ જોઇયે. આજે દુનિયામાં ખરી બેકારી તો બજીલોઓમાં છે. એ લોકો પોતાનો આરોપ બીજાઓ ઉપર ઢાળે છે. આજની દુનિયા પણ ભારભૂત શિક્ષણને બંધ કરવાનું કહે છે. એને બજીલોમાં હજારોનું ખર્ચ અને પછી પણ ટેબલ અને ખૂરશી વિના તો બેસાય નહિ એવી તો હાલત ! શિક્ષણ તેવું જોઇયે કે-અવસરે દાળીયાથી પણ પ્રસન્નતાપૂર્વક ચલાવવાનું સામર્થ્ય આવે ! સાચું શિક્ષણ લેનાર ગમે તે સ્થાને ખૂમરાણુ ન કરે અને પાપથી નિરંતર કંપે. આજે તો બજીલો પહેલાંજ પાપની પુષ્ટિને ? આજનો વિજ્ઞાનવાદ એટલે ? વિદ્યા મેળવવા માટે ગમે તેવા પાપ કરવાં એમને ? વસ્તુને સમજવા માટે ગમે તેવી પાપક્રિયા કરવામાં, જીવદાત કરવામાં, કારમા અખતરા કરવામાં પણ વાંધો નહિ, એજ આજનો વિજ્ઞાનવાદને ? આવાઓ બજીને દયાવાન થાય ? કહી

એવાઓ દયાનો દેખાવ કરતા હોય તોય નામના માટેજ : સોમાં એક ટકો અપવાદ નીકળે એ વાત જુદી : ખાકી નવાણું ટક્કવી તો એજ માન્યતા કે-નામના વધે અને એ દ્વારા આંદોસ કે પેઢીની (વેપારની) આવક વધે : આ તો યોજના ! હોબી વેપારી શાહુકારી ખતાવે તે ધીરધારનો ધંધો રીતસર ચાલે એ માટે ! ધર્મ સમજીને નીતિ પાળનારા આંગળીના વેઢે ગણેલાજ : જૈન તરીકેની વાત દૂર રહો, પણ માનવી તરીકેની નીતિ પાળનારા પણ આંગળીના વેઢે ગણેલા : એવાઓ વાયદો પૈસા ચૂકવે છે તે ફરીને લાવવા માટે : ન આપ્યે મળતા હોય તો ન ચૂકવે હોં ! આઠ દિ ધક્કા ખવરાવીને આપે. વાયદો ચૂકવાય નહિ તો પાછડી ઉડે માટે ચૂકવે છે. ગળ ઉપરાંત વેપાર કરનાર પણ એક રીતે અનીતિખોર છે. આજે વાયદો ચૂકવવામાં પણ હવાલા અપાય છેને ! એમાં કોઇ ન ચૂકવે તો ? સાચો વેપારી તો વેપારજ આવો કરે કે-પોતાને કોઇ ન ચૂકવે તો પણ પોતે પોતાની આંટ સાચવી શકે. શક્તિ ઉપરાંત વેપાર કરનારથી ધર્મનું પાલન થાય ? મ્હોટે ભાગે નહિ, કારણ કે-એ મંદિર તથા ઉપાશ્રયમાં નચિંત સ્ત્રી રીતે રહી શકે ? સુડી હજારની અને દેવું દશ હજારનું, એને લઇને ન તો ઉઘે અને ન તો સુખે ખાય : એનાથી સ્થિરતાપૂર્વક ધર્મ શી રીતે થાય ? આવાઓ ધર્મ માટે લાયક નથી. ધર્મ એ કાંઈ રસ્તે પડેલી ચીજ નથી. જીવનમાં ધર્મ એજ સારભૂત છે, છતાં આજ તો પોતાની જાતને ધર્મથી પણ વધારે મનાય છે. અને એથી જાતની વાહવાહ માટે સર્વ કાંઈ કરી શકાય એવી લાવના વધતીજ જાય છે અને હમણાં-હમણાંમાં તો એ લાવના હજળ વટાવી ગઇ છે. લાવે ત્યારથીજ લાવના એ કે-અપાય તો ઠીક, નહિ તો નાદારી ! દિવસના ત્રણ વાગ્યા સુધી ઉધરાવે અને પાંચ વાગે નાદારી નોંધાવે !! આ બદ્ધાનતનું બીજ તો ગળ ઉપરાંતનો વેપાર વિગેરેને ? અને એનું બીજ એ અર્થકામની તીવ્ર લાલસા. સમજો કે-સર્વ ઝંઘડાનું મૂળજ અર્થકામની લાલસા છે.

વિષયની લાલસા, એ ચેપી રોગ છે !

અર્થકામની લાલસા એજ ખરી પરાધીનતા છે અને એની પરાધીનતામાં પડેલાઓને, સાચી સ્વાધીનતાની વાતો કરવી એ વ્યર્થ છે. શ્રીમતી મદનાસુંદરી એથી પર જેવી દશામાં વર્તતી હતી, અને એજ કારણે તેણી કર્મોદયને શાંતિથી ભોગવવાનો નિર્ણય કરી શકી હતી. એવા નિર્ણય વિના કે એવો નિર્ણય કરવાની યોગ્યતા વિના, કદીજ કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. એજ નિર્ણયના બળે શ્રીમતી મદનાસુંદરી ભયંકર આપત્તિઓના પ્રસંગે પણ પ્રસન્ન રહી શકી હતી. ભયંકર આપત્તિઓમાં પ્રસન્ન રહેનારી તે મહાસતી, પોતાના કુષ્ટ-રોગથી પીડાતા પતિએ જ્યારે અન્ય, પુરૂષ સાથે વરવાની સલાહ આપી, ત્યારે તેણીના અંતરમાં ભયંકર આઘાત થયો અને આંખોમાંથી અશ્રુઓની ધારા વરસી, કારણ કે—તે વાત તેણીના સતીધર્મનો ધાત કરનારી હતી અને ધર્મિ હૃદયથી ધર્મધાતક વાત સહન ન થાય, એ પણ સહજ જ છે. સુશીલ સ્ત્રીઓને શીલ એજ સર્વસ્વ હોય છે, એટલે એની વિરૂદ્ધની એક પણ વાત તેવી સ્ત્રીઓ માટે અસહ્ય હોય છે, અને એજ કારણે શ્રી ગુણસાગરના પિતાએ જ્યારે કન્યાઓના પિતાઓને કહ્યું કે—‘અમારો પુત્ર પરણીનેજ દીક્ષા અંગીકાર કરશે.’—ત્યારે આ સાંભળીને કન્યાઓના પિતાઓ ચોંક્યા અને બોલ્યા કે—‘વર ખીજો કરશું !’ આના ઉત્તરમાં કન્યાઓ કહે છે કે—

“કન્યા કહે નિજ તાતને, આ ભવ અવર ન વરશું રે :

જે કરશે એ ગુણનિધિ, અમો તેહ આદરશું રે.”

*

કારણ કે—મનથી એકને ઇચ્છ્યા પછી ખીજની ઇચ્છા પણ ન થાય, એવી આ મહાસતીઓની માન્યતા છે અને એ જ ધર્મરૂપ છે. ખરેખર, વિષય એ તો ચેપી રોગ છે, એટલે જેમ ખસતી ફાંદીને વધવા ન દેવાય, તેમ આને પણ ન જ વધવા દેવાય. ખસ જેમ

ખણવાથી વધે, તેમ વિષય પણ ભોગવવાથી વધે છે : એટલું જ નહિ પણ તેની તો વાતો પણ ખરાબ તથા નાશક છે. એ જ કારણે કહેવાય છે કે-સારા કુળમાં ઉત્પન્ન થએલી બાઈઓની પવિત્ર શીલની ભાવનાને નાશ કરવાની વાતો, ધર્મના નામે કરનારા આજના સુધારકો, ભયંકર ખૂની કરતાંય ભયંકર છે ! એ લોકો જે કતલ કરનારા તરીકે પાક્યા હોત તો ચિંતા નહોતી, કેમકે-માથું કાપી લેત, પણ આ તો દુષ્ટ ભાવનાઓને રોપીને અને પ્રચારીને અનંતાં ભવોના નાશક અને છે. ઉત્તમકુલમાં તો નાની વિધવા પણ કહે કે-‘હવે લગ્ન ન જ થાય : અમારે માટે તો ધર્મ જ કરવાનો’-આવી આવી ઉત્તમ ભાવનાઓમાં અગ્નિ મૂકનારા આજના ભણેલાઓ, એ શીલધર્મના ભયંકર દ્રોહીઓ છે. આ શબ્દો જેઓને કરડા લાગે, તેઓએ સમજવું કે-આ કરડાશ નથી પણ દયાનો પોકાર છે. સળગતા ઘરમાં બચ્ચાંને લઈ સૂતેલા એદાને ધીમે ધીમે ન જ જગાડાયને ! એવાને જગાડવા માટે ખૂમ જ મારવી પડેને !! ત્યાં જે ધીમે ધીમે જગાડે તે કાંતો નિર્દય છે અગર તદ્દન જ ગમ વિનાનો છે અથવા તો એને હૈયે લાગણી જ નથીને !!! બાકી સમજીને દયાળુ તો ખૂમ મારીને જ બોલે. બળતા મકાનમાંથી ખૂમ માત્રથી બચાવી શકાય એવી સ્થિતિમાં રહેલો ગૃહસ્થ,-‘રાત્રે મોટે બોલવાની શાસ્ત્રે ના પાડી છે, આરંભસમારંભ કાઢ કરે તો પાપ લાગે’-આવું બોલીને જે ન જગાડે, તો કે-એ બેવકૂફને આવો પાઠ ભણાવનાર ગુરુ કયો મળ્યો ? કારણ કે-રાત્રે શા માટે મ્હોટેથી ન બોલાય એનું પણ એને જ્ઞાન નથી ! આવા પ્રસંગે એવી વાત, એ તો વિવેકહીનતા જ કહી શકાય. તેવી જ રીતિએ ભયંકર પાપોનો પ્રચાર થઈ રહ્યો હોય, તેવા વખતે જે જીરુસાદાર સ્વર ન નીકળે તો છાતી કમજોર ગણાય. આવે વખતે ઉદ્ધત ટોપીવાળાઓની ગાળોની પરવા ન રખાય. ગાળો, આક્ષેપો અને કલંકો વિગેરે, જે એમના પટારામાં ભર્યું હોય એટલું પટારામાં ભરીને બલે મોકલે, એથી મુંઝાધને સત્ય પોકારની નીતિ

બંધ ન જ કરાય. વિધવાવિવાહની સલાહ, એ જૈન કુળમાંથી શીલ-ભાવનાનો સંહાર કરનાર છે. એવી સલાહોથી પ્લેગ ફાટે તેમ વિષમ ફાટે ! વૈદ્યને એક કાઠીઆનો કાઠ મટાડતાં વાર લાગે, મહીનાઓ સુધી હસ્ત આપે, પથ્ય પળાવે, ત્યારે ધીમે ધીમે વર્ષો પછી જય : તોયે પ્રાયઃ ચાંદાં તો રહે : પણ એક કાઠીઆને કાઠ વધારતાં વાર ન લાગે. ખરેખર, ઉદ્ધત ભણેલાઓએ આજે આ ધમાલ મચાવી છે. મહાપુરુષોએ તો પ્રથમથી જ ફરમાવ્યું હતું કે—પાપવિદ્યાઓ ન ભણાવો ! રાજ્ય ભાષાની જરૂર હોય તો સાધનપૂરતી લેવાય એ વાત જૂદી, પણ અધિક તો નહિ જ એમ સૂચવ્યું હતું : અને ધરમાં જ નાસ્તિકોના અખાડા પાકે એવું ન બને, એની ચેતવણી ખાસ આપી હતી : પણ એ ફરમાનનો અને સૂચનાનો અમલ ન કરવાથી, આજે આ ભયંકર પરિણામ નજરે નિહાળાય છે.

વિધવાવિવાહની વેવલી વાતો—

એ નાસ્તિકો આજે કહે છે કે—‘વિધવા જે દુષ્કર્મ કર્યા કરે, અને છૂપો દુરાચાર સેવે, તો માર્ગ ખૂલ્લો કરવામાં વાંધો શો ?’ આની સામે કોઈ કહે કે—‘પહેલાંના જમાનામાં ચોરી નહોતી થતી એ માન્યું, પણ હવે જમાનો ફર્યો, લોકોને ખાવા મળતું નથી, માટે બધા ખીચારા દુષ્કર્મ કરે છે, તો ખાવાનું ન મળે તેને ચોરી કરવાની છૂટી આપવાનો કરાવ કરવામાં વાંધો શો ?’ ખરેખર, આવી જાતિની એ પાપાત્માઓની દલીલ છે. એવી જ જાતિનો પાપકાયદો વિધવાઓ માટે કરાવવા, આજના કમઅકલ જૈનાભાસો નીકળ્યા છે. શીલને ઉપકારક માનવાનો ડોળ કરીને, એ કમનસીબો આવી પાપ વાતો કરે છે. ‘સાધન ન હોય તો ચોરી કરે’—એવા કાયદા જે થાય, તો શાહુકારના હૃદયમાંથી પણ ચોરીનો કંપ ચાલ્યો જાય : જેને ખાવાનું ન મળે તે બાજરીના રોટલા માટે ચોરી કરે : જેને બાજરીનો રોટલો મળે તે ધઉંની રોટલી માટે ચોરી કરે : જેને એ મળે તે એને ચોપડવાના ધી માટે ચોરી કરે :

એ બધું મળે તે મિષ્ટાન્ન તથા ચાર શાક માટે ચોરી કરે : પછી આગળ વધી તો હવેલી વિ. માટે ચોરી થાય : ટુંકમાં જેની દૃષ્ટિએ જેની ઓછાશ, તે તે માટે ચોરી કરે ! અને આ રીતે તો સંસાર છે ત્યાં સુધી ઓછાશ તો રહેવાની જ, માટે બીખારી જ ચોરી કરે એમ ન માનતા. પેટની જ પીડા હોય અને જો તીવ્ર પાપોદય ન હોય, તો કોઈજ ભૂખ્યું નથી રહેતું : પણ આ તો પાછી પેટ ઉપર પોટલાં બાંધવાની પીડા છે. પોતાની સાત પેઢી એઠે એઠે સુખપૂર્વક ખાય તેવાઓ પણ, ચોવીસે કલાક ચારંભ-સમારંભમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે ત્યાં શું ? વધુમાં આજે ધર્મના નામે વિધવાવિવાહની વાતો અને બેકારીના નામે ધર્માનુષ્ઠાન બંધ કરવાની વાતો થઈ રહી છે. અને એવી વાતોને પુષ્ટ કરવા માટે એ પાપાત્માઓ મહાપુરૂષોની મહત્તા ઘટાડવાને ચાહે છે અને મહાપુરૂષોની મહત્તા ઘટાડવાનેજ માટે, આજના પાપાત્માઓની પણ મહાપુરૂષો સાથે સરખામણી કરવાની ભયંકર નાદાનીયત એવાઓ સેવી રહ્યા છે અને સાચા ત્યાગીઓની નિંદા કરી, આજના ધોર પાપપ્રચારક અને ધર્મનાશકની પ્રશંસા કરવાના ભાટવેડા કરી રહ્યા છે. આથીજ ધર્મરસિક આત્માઓએ ઉન્માર્ગ અને ઉન્માર્ગની પોષકતાનો નાશ કરવા માટે, પ્રબળ પ્રયત્નો કરવા ઘટે છે. છતી શક્તિએ પણ જો ઉચિત પ્રયત્નો ન થાય, તો એ ભયંકર દોષ છે.

(પ્રશ્ન૦ ગણ્યાગાંઠ્યા જોને ગણાતા આવું બોલે, એનો દોષ સમાજ ઉપર આવે ?)

એ ગણ્યાગાંઠ્યાઓએ તો આજે પ્રાયઃ સમાજના મોટા ભાગને દોષિત બનાવ્યો છે : અને એનું તો આ દુષ્ટ પરિણામ છે ! ચોર બધે ન હોય. સ્થળે સ્થળે પોલીસ હોય છે ને ! કારણ કે-જો પોલીસ ફરતી ન હોય તો તો ચોરો સર્વત્ર પ્રસરી જાય !! તેમ જ અહીં પણ આવાઓ એક ગામમાં ચાર પાક્યા એની ઉપેક્ષા થઈ, તો ચારના ચાલીસ

થતાં વાર શી? આજે આ પાપી ટોળું જો વધ્યું હોય તો એજ રીતે વધ્યું છે, એમાં શંકા શી છે? પહેલાં દેવદ્રવ્ય માટે કાઢ ન બોલો: સહજ વિરૂદ્ધ બોલવામાં પણ પાપ મનાતું: આજે આટલા બધા બોલનારા પાક્યા ક્યાંથી? એપ લાગ્યો માટેને! માટેજ કહેવાય છે કે-ગણ્યાગાંઠ્યાની પણ ઉપેક્ષા ન થાય. સમાજમાં ખોટા વિચારો કેવી રીતે ફેલાવાય છે?, પાપમય ભાષણો ક્યાં અને કેવાં થાય છે?, કાણ લખાવે છે અને કેવી રીતે પ્રચારકાર્ય થાય છે?,-તે સમજવવાનું કામ ઉપકારી આત્માઓનું છે. સામાન્ય રીતે પ્રચારકાર્ય કરનારાઓનાં નામ ન દેવાય, ગોળ ગોળ રીતે કહેવાય, પછી જે હોય તેને લાગે: અને તેમ છતાંય જો જરૂર પડે તો નામાવલિ પણ પ્રગટ થાય! ખોટા હુંટારાઓ વધી પડે ત્યારે સરકાર પણ, એમના ફોટા, અંગ વિગેરેનું વર્ણન અને એમનાં પરાક્રમેનું વર્ણન પણ, નામ-કામ સાથે બહાર પાડે છે, કે જેથી પ્રજા સાવધ રહે. ખસ થાય કે તરત સાણુ લગાડાય છે, બળે તેવી દવા લગાડાય છે કે જેથી ખસ બળીને ખાખ થાય. સાડા ત્રણ મણની કાયામાં આંગળીના ખૂણામાં થોડી ફાક્ષીઓ થાય, એમાં આટલી ગભરામણ? પણ ત્યાં તો સમજે છે કે-ન ચેતે તો આખું અંગ સડે! પેકુમાં ભયંકર રીતે દુઃખે તો ઝટ ઓપરેશન પણ કરાવાય છે, તેમ સમાજને કાતરી ખાનારા, ફારી ખાનારા અને કાપી ખાનારા ગણ્યાગાંઠ્યા છે એમ કહીને ઉપેક્ષા ન થાય, પણ એમને તો પ્રસંગ આવ્યે વીણી વીણીને ખૂણા કરવા પડે. સમાજની એમાંજ સલામતી સમાજેલી છે.

કહેવાતા 'સમયધર્મ'ની પોષણતા.

આપણે જોઇ ગયા કે-શ્રી ગુણસાગરની સાથે આપવા માટે નિશ્ચિત થયેલી કન્યાઓએ પોતાના પિતાને કહી દીધું કે-

‘આ ભયં અવર ન વરશું રે.’

આ ઉત્તર ખરે જ સાચા સતીત્વને આભારી છે. આ રીતિએ પોતાની શીલસંપત્તિ દર્શાવવા સાથે, તે સુશીલ કન્યાઓએ એમ પણ કહ્યું કે—

‘જે કરશે એ ગુણનિધિ, અમો તેહ આદરશું રે.’

*

જ્યારે શીલસંપત્તિ આત્માઓની દશા આ હતી, ત્યારે આજની દશા વળી કોઈ જૂદી જ જાતની છે : એટલું જ નહિ પણ, એવી કંગાલ હકકોની મારામારી ચાલે છે, કે જેના પરિણામે ‘શીલ’ આદિ ધર્મની કશી પડી જ નથી. આજે સુધારામાં સપડાએલા અને સુધારાના છળથી અંજાઈ ગયેલી, તેમ જ સંસારસુખમાં જ આનંદ માનનારી સ્ત્રીઓ, પતિને પોતાની આગામાં રાખવાના હક્ક ધરાવવા ઇચ્છે છે અને પોતાનાથી દૂર નહિ જવાના કોડ સેવે છે, પણ તે જ સ્ત્રીઓ જો પોતાનો પતિ પોતાને સુખી કરવા, લક્ષ્મી મેળવવા પરદેશે પણ જવા ઇચ્છતો હોય, તો રાજીખૂશીથી રજા આપે, કંકુનાં તિલક કરે, અને ચોખા અણીશુદ્ધ ચોઢે : પ્રાચીન જમાનાની અમૂક વાતોને માનતી હોય તો અપમંગલ ન થાય એની પણ કાળજી રાખે : છીંક ન થાય માટે નાક દાખી રાખે : કારણ કે-ત્યાં મનમાં મનોરથ છે કે-‘પતિ કમાઈને લાવશે. પહેરશું, ઓઢશું અને બાદશાહીમાં મ્હાલશું !’ એવી રીતે ગયેલા કેકતું શું થયું છે તે બધા જાણે છે, હું આગળ નથી વધતો, પણ ત્યાંય તે પત્નીઓએ અને માબાપોએ કહી દીધું કે-‘એ તો સંસાર છે : એમ જ ચાલે. ‘અર્થાત-લક્ષ્મી માટે ગમે ત્યાં જાય, ત્યાં વિયોગ કે પ્રેમ કાંઈ જ નહિ ? પણ એજ ધણી જો કહે કે-‘તું સમ્યક્ત્વ વિગેરે પામી નથી માટે કમાવા જાઉં છું, રત્નત્રયીનો ખજનો કમાઈ પછી તેના અલંકારો પહેરાવવા આવીશ. ’-તો તે પત્ની તિલક કરવા આવે ? ‘એ તો સંસાર છે : એમ જ ચાલે.’-એમ કહેનારાં માબાપ પણ, અહીં તો કાંઈક જૂઠું જ બોલે ! !

*

વ્યાખ્યાન કોને કહેવાય ?

આ બધી જૈનશાસન બહારની ભાવનાઓ કાઢવા માટે પ્રતિદિન ટીકા થવાની. વ્યાખ્યાનમાં અયોગ્ય ભાવનાનો અલ્પિકાર જ હોય. યોગ્ય શ્રોતાને વ્યાખ્યાન સાંભળતાં, પોતાના દોષો માટે પશ્ચાત્તાપ કરાવનાર જ વ્યાખ્યાન હોવું જોઈએ. ‘ વ્યાખ્યાન ’નો અર્થ પણ એ જ છે કે—‘ વસ્તુ સ્વરૂપનું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરવું. ’ સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા પણ છ પ્રકારે થાય છે:—

“ સંહિતા ચ પદં ચૈવ, પદાર્થઃ પદવિગ્રહઃ ।

ચાલના પ્રત્યવસ્થાનં, વ્યાખ્યા તન્ત્રસ્ય ષડ્વિધા ॥૧॥”

*

‘ તંત્રની વ્યાખ્યા—‘ ૧—સંહિતા, ૨—પદ, ૩—પદાર્થ, ૪—પદ વિગ્રહ, ૫—ચાલના અને ૬—પ્રત્યવસ્થાન ’—આ છ પ્રકારે થાય છે.’

*

૧—સંહિતા : એટલે શ્લોક અથવા સૂત્ર આદિનો અસ્ખલિત પણ શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરવો.

૨—પદ : એટલે શ્લોક અથવા સૂત્રમાં જેટલાં પદો હોય તેને અલગ કરવાં.

૩—પદાર્થ : એટલે અલગ કરેલ દરેક પદોનો અર્થ કરવો.

૪—પદવિગ્રહ : સામાસિક પદોને અલગ કરવાં.

૫—ચાલના : વસ્તુના સમર્થનમાં જેટલી શંકાઓ શક્ય હોય, તેટલી દરેક શંકાઓ ઉભી કરવી.

—અને—

૬—પ્રત્યવસ્થાન : એટલે એ ઉભી કરેલી અગર થયેલી શંકાઓનું

સમાધાન કરવું અને વસ્તુને સ્થિર બનાવવી તથા સિદ્ધ કરવી.

*

આ ઉપરથી સામાન્ય રીતિએ પણ સમજી શકશો કે—વ્યાખ્યાનમાં અનેક કુમત્તવાદીઓનું ખંડન અને સુમતનું મંડન, એ અતિશય આવશ્યક છે. વ્યાખ્યાનમાં અનેક જાતિના વિરોધિઓના વિરોધોનું પ્રદર્શન કરી, તેનું ઉન્મૂલન એ અતિશય જરૂરી છે : અને જે દેશમાં, જે કાલમાં, જે રીતિએ ધર્મની સ્થાપના કરવી શક્ય હોય, તે રીતિએ કરવી જરૂરની છે. આ કાલમાં તથા આ દેશમાં ધર્મ સામે કેટલાં આક્રમણો છે અને અહીં ધર્મને જીવતો રાખવા કયી રીતે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, એ રીતિએ દેશકાળ દરેક દરેક ગીતાર્થ જૂએ, પણ ધર્મને બંધ કરવા માટે કે ધર્મના નામે અધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે તો દેશકાલને તે કદી જ ન જૂએ !

*

આથી સ્પષ્ટ છે કે—જેઓને દીક્ષા જોઈતી નથી, દીક્ષા વહાલી નથી, અને દીક્ષા ઉપર જેઓને સાચો પ્રેમ નથી તથા દીક્ષા લીધા પછી પણ જેઓને દીક્ષાની કિંમત નથી, તેઓ કહે છે કે—‘આઠ વર્ષની દીક્ષા ખરી, પણ અત્યારે વ્યાજબી નથી : દીક્ષા તારણહાર, મેં પણ લીધી, પણ આ જમાનામાં વ્યાજબી નથી માટે ન અપાય !’ ત્યારે દીક્ષાને જેઓ હૃદયથી સ્વીકારે છે, તેઓ કહે છે કે—‘આઠ વર્ષની દીક્ષા સાચી અને એ નાની અવસ્થામાં ધણીએ લીધી, માટે ‘એ વયમાં અત્યારે ન અપાય’—એમ કહેનારા ખોટા છે અને પૂર્વના જમાનાની માફક આ જમાનામાં પણ ખાસ આપવા જેવી છે : કારણ કે—તેવા દીક્ષિતોથી શાસન સદાને માટે જયવંતું છે.’

*

કાષ્ઠ મરી જાય ત્યાં આજનો કહેવાતો સમયધર્મ કહે છે

કે-‘રોલું, રોલું જ આવે, રોલું આવે જ ! એટલે રોયા વિના કેમ જ આશે ?’ ત્યારે બગવાનનો-સર્વગનો ધર્મ કહે છે કે-‘સર્વને મરણ નક્કી છે, શ્રી તીર્થકરેવ જેવા પણ મૃત્યુ પામ્યા, રોવાથી કોઈ પાછા ન આવે, રોવાથી જન્મરને પણ જો તે ન વોસિરાવી ગયો તો હોય પાપ લાગે, માટે રોલું ન જોઈએ.’ વધુમાં પ્રભુધર્મનો જ્ઞાતા તો ઘણું ઘણું સમજવે અને કહે કે-‘તુટયું આયુષ્ય સાંધવાની કોઈની તાકાત નથી. શ્રી સુધર્મા હૃદ્રે એક ક્ષણ માત્ર આયુષ્ય વધારવાનું બગવાનને કહ્યું, પણ બગવાને કહ્યું કે-‘બાંધેલા આયુષ્યને ઘટાડવાની કે વધારવાની તાકાત શ્રી તીર્થકરોમાં પણ નથી.’ તો મરનાર આત્માના જો તમે હિતેષી હો તો ન રૂઓ : મરનારને જીંદગી સુધી તો પાપ કરાવ્યું, એની કમાણી તમે બધી ખાધ ગયા અને અત્યાર સુધી તો તમારા હિતના માર્ગે તેને જોડ્યો, તો હવે પણ જો તમે એનું બહું ચાહતા હો તો ન રૂઓ : તમે રોશો એનું પણ પાપ એને લાગશે, કેમકે-એ કાંઈ વોસિરાવી નથી ગયો, પણ ‘ઓ ! બાપા ! !’ એવા પોકાર કરતો ગયો છે.’

*

આથી સમજી શકાશે કે-‘આજના નામધારી સમયધર્મિઓનો સમયધર્મ માત્ર આત્મહિતનાશક છે, જ્યારે પ્રભુશાસનના સમયધર્મિનો સમયધર્મ તો આત્મહિતનો સાધક છે, કારણ કે-આજના નામધારી સમયધર્મિઓ જમાનાને જોઈને અને જમાનાને નામે ઇચ્છા મુજબ ચાલવા ઇચ્છે છે, ત્યારે પ્રભુશાસનના સમયધર્મિઓ ગમે તેવા જમાનામાં પણ, પ્રભુની આજ્ઞાપ આગમેને અનુસરીને જ ચાલવા ઇચ્છે છે : એથી જ પ્રભુશાસનના સમયધર્મિઓનો સમયધર્મ, દીક્ષા બંધ કરવા માટે નથી, પણ ચાલુ રાખવા અને તેને જોરશોરથી વધારવા માટે છે. ‘અદ્વાર વર્ષની અંદરની હિમ્મરવાળાને દીક્ષા ન આપવી જોઈએ’-એમ કહેનારાને પ્રભુશાસનના જ્ઞાતાઓ કહે છે કે-

‘અઢાર વર્ષની અંદરની ઉમ્મરવાળાઓને ખાસ અપાય, તમને એ વયની દીક્ષા કેમ ખટકે છે એ અમે સારી રીતિએ સમજીએ છીએ, અને એથી ભારપૂર્વક કહીએ છીએ કે—તમારા જેવા પાપાત્માઓની પાપ કાર્યવાહીઓને નષ્ટબ્રષ્ટ કરી નાખવા માટે, અઢાર વર્ષની વયની અંદરના દીક્ષિતોની તો મોટી સંખ્યામાં જરૂર છે : અને વળી જ્યારે મરણ ક્યારે આવશે એનો નિશ્ચય નથી, એવા આ સમયમાં તો શાસ્ત્રવિહિત વય થઈ ગયા પછી, હરકોઈ સમયે શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ શાસ્ત્રદષ્ટિએ યોગ્ય જાણુતા આત્માઓને દીક્ષા આપી જ દેવી જોઈએ ! એ જ કારણથી એની આડે આવતા તમારા એક પણ કાયદાને પ્રભુના આજ્ઞારંગી શ્રીસંઘમાં એક ક્ષણ પણ સ્થાન મળી શકે તેમ નથી, કારણકે—ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે બાહ્યકાળ એ સુંદરમાં સુંદર કાલ છે, એમ જાણનાર પ્રભુનો આજ્ઞારંગી શ્રીસંઘ પાપીઓએ દુષ્ટ બુદ્ધિથી ઘડી કાઢેલા પાપ કાયદાઓને પહેલામાં પહેલી તકે ભૂશ્ચાયિ કરવા ઇચ્છે છે અને તેમ કરવામાં તે પાપ નથી માનતો, પણ એકાંતે પુણ્ય અને નિર્જરાનો લાભ જ માને છે.’

દીક્ષાની અટકાયત અને મોહના ચાળા !

પ્રભુશાસનનો આજ્ઞારંગી શ્રીસંઘ તો સારી રીતિએ સમજી શકે છે કે—દીક્ષાની અટકાયત કરવાની ભાવનાઓ, ભયંકર મોહના ચાળાઓ જ છે. દીક્ષિત થવા ઇચ્છનારની વયનો નિર્ણય તો અનંત જ્ઞાનીઓએ કરી જ આપ્યો છે કે—‘આઠ વર્ષની વય થઈ કે તરત જ તે દીક્ષા માટે વયથી યોગ્ય થઈ જાય છે.’ એટલે એની સામે વિરોધ કરનારાઓ, એજ પ્રભુશાસનનો જ વિરોધ કરનારાઓ છે. અઢાર વર્ષની અંદરની વયની દીક્ષાને અયોગ્ય કહેવી, એના જેવું બીજું ઘોર પાપ કયું છે ? જે વયને અનંત જ્ઞાનીઓએ યોગ્ય કહી તે વયને અયોગ્ય કહેવી, એના જેવી કુટીલ મનોવૃત્તિ બીજી કયી છે ? જે વય ગુણોના આરોપણ માટે અતિશય યોગ્ય છે, તે વયને દીક્ષા

જેવી ગુણમય વસ્તુને માટે અયોગ્ય કહેવી, એ બુદ્ધિનું સર્વથા દેવાળું કાઢવા જેવી વાત છે. દુનિયાની કળાઓ માટે પણ દુનિયાએ બાળ-વય જ પસંદ કરી છે : સંગીત પણ સામાન્ય રીતે બાલ્યકાળમાં શીખવાય છે : નાટકના એક્ટરો પણ તેની તાલીમ બાલ્યકાળથી લે છે : નૃત્યકળા વિગેરે વિગેરે અને બીજી પણ દુનિયાની પેટ ભરવાની વિદ્યા માટે પણ બાલ્યકાળ યોગ્ય મનાય છે : તો પછી આ આત્માની મુક્તિ કરાવનારી દીક્ષા બાલ્યકાળમાં થાય, તેની સામે વિરોધ કરવો એ ભયંકર પાપ અને એવા ઠરાવો કરનારા પાપી તરીકે ઓળખાય, એમાં આશ્ચર્ય શું છે ? ભયંકર પાપકર્મ આચરવા તૈયાર થયેલા પાપાત્માઓની બુદ્ધિ બહાર મારી ગઈ છે અને એથી જ તેઓને એ જ્ઞાન નથી કે-ધર્મના સામ્રાજ્યમાં, ધર્મને આડબીલી કરનારા કાયદાઓ ન જ હોય. વિચારો કે-જેસભેર પૂર આવતું હોય ત્યાં બચવા માટે સ્ટીમરમાં બેસવા માટે, માબાપને પૂછવાનો કે બીજાઓ સમક્ષ બહાર કરવાનો કાયદો હોય ? પોલીસને સરકારે જે કે મર્યાદિત સત્તા આપી છે, છતાં એની જાત પર આવે ત્યારે સરકારે એને કેટલી બધી છૂટ આપી છે ? જે એવી છૂટ ન હોય તો મરવા જાય કેણું ? પ્રાયઃ કોઈ નહિ ? વિશ્વાસપાત્ર તથા જોખમદારીવાળો મુનિમ જે કે-શઠને પૂછ્યા વિનાને વેપારનું કામ ન કરે, પણ શેઠે એક માલ લેવા મોકલ્યો, મુનિમ બજારમાં ગયો અને એ માલ કરતાં બીજા માલના સોદામાં લાભ વધારે દેખે છે અને તક એવી છે કે-એ ભાવે માલ એ જ ઘડીએ મળે, ત્યારે મુનિમ શઠને પૂછવા જાય તો એને શેઠ એવકૂફ જ કહે ને ?

*

કહેવાય છે કે-એક શહેરમાં બે શઠના બે મુનિમ શાક લેવા ગયા હતા. એક નવું શાક માત્ર શેર જ આવેલું. એ લેવાની રસાકસી ચાલી. ભાવોની ઉછામણી થઈ. બધી મોટી કિંમતે એક મુનિમે એ

શાક પોતાના શેઠનો 'નોક' રાખવા ખાતર લીધું અને શાકના માલીકને પોતાના ગળામાંથી કંઠી કાઢી આપી. પેલા મુનિમ તો કામે લગ્યો અને કાંઈ વાત શેઠને કરી નહિ. પણ એ વાત શેઠને કાને ન આવે ? શેઠ પોતાની 'નોક' રાખવા બદલ મુનિમ ઉપર પ્રસન્ન થયો. સાંજે ન્યારે શાકના ખરચ ખાતે મુનિમે પૈસા લખેલા નજેયા, ત્યારે તે માટે શેઠ પૂછ્યું. મુનિમ તો ગભરાયો, પણ શેઠ કહ્યું કે— 'ગાંડા ! હું કાંઈ બેકદર નથી. હું તો તને ધન્યવાદ આપું છું. મને ખબર છે કે—તે' તારી કંઠી આપીને પણ મારી 'નોક' રાખી છે, માટે લે આ શાકની કંઠી અને ઉપરથી ધનામ !' આવા અવસરે પૂછવાનું હોય ? ઝવેરીનો દીકરો કીમતી હીરો જૂએ અને સસ્તે મળતો હોવા છતાં જો એ હીરાને ખરીદ કરે નહિ, ખરીદ્યા વિના ઘેર આવે તો બાપા બેવકૂફ કહે અને કહે કે—'તારા બાપ કેમ હોય કે જે તું પૂછીને પાછો જ એટલામાં તો એ હીરો ઉપાડી જાય.' ઝવેરીનો દીકરો હીરો જોઇને દોષપાત્ર બનીને પણ ઉપાડી લે એમાં વાંધો નહિ, તો શ્રાવકનો દીકરો ઉપાશ્રયે આવે અને એને મન થાય અને વૈરાગ્યથી સાધુ બની જાય એમાં હરકત શી ? દીક્ષા આપનાર છ કાયના રક્ષક છે, જ્યાં દયાના પુવારા ઉઠે છે એવું સ્થાન છે, ત્યાં અટકાયતના ઠરાવ કેવા અને મહિનાઓ પૂર્વે જાહેરાતો શી તથા શેઠને પૂછવાનું શું ? જે શેઠને પૂછવાનું તે શેઠ કેટલી ચોપડી ભણેલા ? જેનો વેપાર ચાલે નહિ, જેના હાંધામાં ખાવાનું ન હોય, શાસ્ત્રના જ્ઞાનમાં જેને મીકું હોય, સામાયિક કે નવકારનો સામાન્ય અર્થ પણ જેને માલૂમ ન હોય, સમ્યક્ત્વ, શ્રાવકપણું, સાધુપણું શું ?—એની તો જેને એક લેશ પણ ખબર ન હોય, તેવા શેઠની પરવાનગી વિરાગીએ લેવાની ? એવાઓ વળી વૈરાગ્યનો અર્થ શો કહે છે, એ ખબર છે ? એ પણ જાણવા જેવો છે. તેવાઓ કહે છે કે—'બાયડી પરણ્યા વિના ધન્યાર્થની ભાવના કેમ થાય ?' સ્ત્રીને ભોગવ્યા વિના વૈરાગ્ય આવે જ નહિ, એવો તો એ લોકોનો અભિપ્રાય ! કહો હવે, એવાઓની

પરીક્ષામાં વિરાગી પાસ થાય ? ડોઆ પરીક્ષા લે ત્યાં પાસ કોણ થાય ? ગમે તેવો હુંશીયાર વિદ્યાર્થી પણ, ડફેળ પરીક્ષક પાસે પાસ ન જ થાય. પેલો ઉંચામાં ઉંચા પોઇન્ટ પર બોલે, ત્યારે પેલો મૂર્ખો એને બકવાદ કે સન્નિપાત માને. જેને જીવવિચાર ન આવડે, જે નવ તત્ત્વ ન જાણે, જેને પડિકમણું પણ ન આવડે અને સામાયિક કે નવકારના અર્થ ન આવડે, એવાઓ દીક્ષાના ઉમેદવારની પરીક્ષા કરે ? આ જૈનશાસન જેવા મહાજ્ઞાનીના શાસનમાં, આવા એવઝૂક વાદ ન ચાલે. શાહુકારની પેઢી ઉપર મદિરાપાનીને ન જ બેસાડાય. મદિરા પીતા હોય તે પણ ઘેર ગમે તેમ કરે, પણ દુકાનના ઓટલે તો ન જ પીએ ને ? એ રીતે મોહાંધોને દીક્ષા ન ગમે તો ઘરમાં ગમે તેમ નાચે, પણ સંઘની મીટીંગમાં એવા મોહના ચાળા ન જ હોય. દીક્ષા વિરૂદ્ધ ઠરાવો, એ મદોન્મત મોહમદિરાપાનીઓની ઘેલછા છે. ગૃહસ્થ સંઘ તે, કે જે ભેગો મળે ત્યારે મોહમદિરાને બાજૂ મૂકીને આવે. પોતે મોહમમ તો છે, મોહમાં મરી રહેલ તો પોતાને માને છે, પણ જ્યારે પ્રભુશાસનની કાર્યવાહી હાથ ધરે, ત્યારે તો મોહની બાજુ બેઘડી દૂર મૂકેને ? પોતાથી મમતા ન છૂટે, પોતાથી જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું પાલન ન થાય, તો જે પાલન કરવા તૈયાર થાય એની સેવાનો લ્હાવો લે : એમાં જ તે પોતાનું કલ્યાણ સમજે. એને બદલે દેશકાલને નામે ઉન્માર્ગ સેવવા, એ પાપચારિતા નહિ તો બીજું શું છે ? શાસ્ત્ર કહે છે કે—જ્યાં બહુ અધર્મો થાય ત્યાં—તે ગામ પણ છોડી દેવું. મુનિઓ પણ કોઈ ગામ ઉપર મુંડાયા નથી. એ મહાત્માઓ માટે તો ખાસ કોઈ ગામ કે નગર નથી, તેમ ખાસ કોઈ જાતિ પણ નથી : એટલે તે મહર્ષિઓએ તો, પોતાનું સંયમ જ્યાં સધાય અને પ્રચારાય ત્યાં જવું અને રહેવું. પોતાની તારક વસ્તુ ખૂબ બીજાને દેવાય ત્યાં એ જાય. જ્યારે હુંટારા બહુ વધી પડે, ત્યારે શાહુકારો પણ નગર છોડે છે, તો ધર્મોએ એવા અધર્મોના સંગ તથા શેકહંડ છોડવામાં શરમ શી ?

(પ્રશ્નકાર૦ ધર્મગુરુને જેમ ધર્મનો ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર છે, તેમ ચોરને ચોરીનો અને વ્યભિચારીને વ્યભિચારનો, ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર નથી ?)

એવો અધિકાર બળવવા જે નીકળે, તેને તો સમાજ પણ શીટકારે અને રાજ્ય પણ દડે ! અને એ જ કારણે પાપાત્માઓ પોતાનાં તે પાપોનો ખૂદી રીતિએ ઉપદેશ નથી આપી શકતા, પણ આજે એવા દંભી પાપાત્માઓ પાક્યા છે, કે જેઓ વ્યભિચાર તથા ચોરીના દોષ ઉપર પટ ચઢાવીને તેનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે : તેઓની જ સામે આપણો આ પોકાર છે. વ્યભિચાર તથા ચોરીનો ખૂદો ઉપદેશ દેવાય એવી દુનિયા નથી એમ જોયું, માટે દુનિયાને એવી બનાવવા માટેના આજના નાદનોના પ્રયત્નો છે, એમ સહેજે સમજી શકાય તેમ છે. પૌલીસીથી આજે વિધવાવિવાહની દેશના દેવાય છે : દેશના હોં ! ગભરાતા નહિ, કારણ કે—આ વીસમી સદી છે !

વિચિત્ર દલીલ અને વિચિત્ર દયા !

જે સાધુઓએ આજે, માનપાન ખાતર જમાનાવાદીઓ સાથે લણી જઈને, પ્રભુનાં આગમોને અને આગમોની આજ્ઞાને મૂકી છે, તે સાધુઓ અને એકાંત પુદ્ગલાનંદી ગૃહસ્થો, જ્યારે વિધવાવિવાહની વાતો કરે છે, સારે પહેલી વાત તો એ કરે છે કે—‘જૈન વસ્તી ઘટતી જાય છે, અને સમાજમાં વિધવા તથા વાંઠા ધણા છે : એમને જો યોજવામાં આવે અને અકેકેક જોડું ઓછામાં ઓછું એક બાળક પેદા કરે, તો પણ વસ્તી વધે.’ શાંતિપૂર્વક ઠંડે કહેજે આવી દેશના દેવાય છે, આવાં ભાષણો અપાય છે, આવા લેખો લખાય છે, પણ આવાં ભાષણો અને લખાણો વાંચીને, પવિત્ર વિધવાઓ તો એમને શીટકારે છે. જેમના નામે એ વાતો કરે છે, તે પવિત્ર વિધવાઓ તો એમના લમણામાં મારે છે. છતાંય વિધવાના દુઃખની આ પરમા-

શ્રીકૃષ્ણ દયા ખાય છે. ખરેખર, સંસારભોજ્યાક જેવી એમની દયા છે. કાંઈ રોગી અગર દુઃખી જીવ, પોતાના પાપોદયે બહુ રીખાતો હોય, એને ગળું દાખીને મારી નાખવો, એ સંસારભોજ્યકની દયા છે ! એ રીતે અહિં પણ આ દયાળુઓ, એવી દયા ચિંતવે છે કે-‘ આ બિચારી વિષમથી પીકાય છે, તો હવે વિષયની સામગ્રી આપો. ’ આ રીતે વ્યભિચારના ઉપદેશો અપાય છે. બોલે ત્યારે તો આંખમાં આંસુ લાવે હો ! બોલનાર કહે છે કે-‘ હાય ! વિધવાનાં દુઃખ જોયાં જતાં નથી. ’ પણ એમના ધરની વિધવાઓ ભૂખે મરે છે, એમની તો એ પાપાત્મઓ ખખર પણ લેતા નથી ! એ બની બેઠેલા દયાળુઓના ધરની વિધવાઓ ભૂખે મરે છે અને એ ઢાંગી પરગણુઓ રાતના ખાર વાગે હોટલમાં શીખંડ, પૂરી અને પતરવેલીવાં ઉડાવે છે તથા મ્હોટી સીગારેટો સળગાવે છે ! !

(સલામ અને તે છતાંય સમાજને દોરવાનો દાવો કરે છે.)

ખરેખર, તેઓ સમાજને દોરતા નથી, પણ ખાડીમાં જ ફેંકે છે. આવા વખતે હિતૈષીઓ તરફથી જો કરકું પણ હિતકર ન બોલાય, તો ભવિષ્ય ભયંકર જ આવે. ખોટી શાંતિ અને સમતાને તો ઘોળીને પી જવી જોઈએ. સાચાં બચ્ચુગલો ફૂંકાય. તો ચેપી રોગ વચ્ચે રૂંકે. વિધવાવિવાહનો પ્રશ્ન એ વ્યભિચાર જ છે : અને વિધવા-વિવાહનો પ્રશ્ન, એ એક પ્રકારના વ્યભિચારરૂપ હોવાથી જ, એવી વાતો કરનારાઓની વિધવા માતાઓ અને બેનો પણ શરમાય છે. કારણ કે-આ તો પાપાત્મઓ છે, પણ તેમની માતાઓ અને ભગિનીઓ કંઈ ધર્મહીન નથી. કારણ કે-જેઓમાં જૈનકુલના સંસ્કાર ટકેલા હોય, સુસાધ્વીના પરિચયમાં નિરંતર રહેવાનું હોય અને જેઓ નિત્ય જિનપૂજન, સામાયિકાદિ ક્રિયાઓનું સેવન તથા નિત્ય પરમત્યાગી-ઓનાં વ્યાખ્યાનોનું શ્રવણ કરતાં હોય, તેઓને આવા વિચારો ખટકે જ. પણ પાપ વિચારો જો કાયમી રીતિએ ફેલાયા કરે, તો

પરિણામ એ જ આવે કે—અસતીપણુની સૂઝ ઉડી જાય ! ઉચ્ચ કુલોની મર્યાદા એ છે કે—પરપુરૂષનો હસ્તસ્પર્શ પણ ન કરાય, ત્યારે આજ તો શેકેહૂંડનો શોખ જન્મ્યો ! એ ખરેખર ભયંકર નાશની જ નિશાની છે. શ્રી જૈન-શાસનને પામેલા આત્માઓની દશા જ જૂદી હોવી જોઈએ અને એ સમજવા માટે, મહાસતી સીતાદેવોનો એક પ્રસંગ ખાસ યાદ કરવા જેવો છે.

*

શ્રી રામાયણનો એક પ્રસંગ—

શ્રી રામચંદ્રજીની આજ્ઞાથી, શ્રી સીતાદેવીની શોધ માટે ગયેલા શ્રી હનુમાનજીએ, શ્રી સીતાદેવીને વિનવ્યું કે—

“ ત્વામપિ સ્કંધમારોપ્ય, સ્વામિનિ ! સ્વામિનોઽન્તિકે ।

નયામિ પરિમૂયૈનં, સસૈન્યમપિ રાવણમ્ ॥ ૧ ॥”

*

‘ હે સ્વામિનિ ! જો આપની આજ્ઞા હોય તો, સેનાવાળા પણ રાવણને હરાવી, આપને મારા સ્કંધ ઉપર સ્થાપન કરીને, સ્વામિ શ્રી રામચંદ્રજી પાસે લઈ જાઉં.’

*

આ વિનંતિના ઉત્તરમાં શ્રીમતી સીતાદેવી ફરમાવે છે કે—

“ ત્વયિ સંમાવ્યતે સર્વં, પદાતૌ રામશાક્ષિણોઃ ।

પરન્તુ પરપુંસ્પર્શો, ન મેઽર્હતિ મનાગપિ ॥ ૨ ॥”

*

‘ શ્રી રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણના પદાર્ત એવા તારે વિષે સર્વ

સંભવિત છે, એટલે કે-તું સર્વ કાંઈ કરી શકે તેમ છે : પરંતુ મારે માટે પરપુરુષનો સ્પર્શ સહજ પણુ યોગ્ય નથી. ’

*

વિચારો, કયી જાતિની મર્યાદા છે ? જ્યારે મહાસતીઓ પણુ આવી મર્યાદા નહોતી ચૂકતી, તો સતીપણુની પૂજારી અન્ય સ્ત્રીઓએ કેવી અને કેટલી મર્યાદા સાચવવી જોઈએ ? એને બદલે વર્તમાન સમયમાં જે ભયંકર મર્યાદાભંગ થઈ રહ્યો છે, તે નાશની નિશાની નથી, એમ કયો વિચક્ષણુ અને વિવેકી આત્મા કહી શકશે ? જે પાપાત્માઓ, ઉત્તમ જાતિની મર્યાદાનો લોપ કરવાનો ઉપદેશ કરે છે, તેઓ ખરે જ સતીપણુના વિરોધિઓ જ છે : બલે પછી તેઓ દુનિયામાં ‘ મહાત્મા ’ તરીકે કે ‘ મહાપુરુષ ’ તરીકે પૂજતા હોય ! ખરી વાત તો એ છે કે-એવા પાપાત્માઓ ‘ મહાત્મા ’ આદિ તરીકે ત્યારે જ પૂજાય છે, કે જ્યારે અનેક પ્રકારનો નાશ થવા સરખયો હોય ! ! અન્યથા જે પાપાત્માઓ, અનાર્યદેશના અનાચારોને આર્યદેશમાં પ્રચારવા માગતા હોય, તેઓની મહત્તા આર્ય દેશમાં કદી જ ન થાય ! ! ! ધર્મની આવશ્યક મર્યાદાઓનું પાલન કરવાને જેઓ નથી ઇચ્છતા, તેઓ ખરે જ વિશ્વમાં ભયંકર નિવડે છે : એ જ કારણે પૂર્વ કાલના સમર્થ આત્માઓએ પણુ, ધર્મની રક્ષા માટે આવશ્યક મનાયેલી મર્યાદાઓનો ભંગ નથી કર્યો. જેમ મહાસતી શ્રી સીતાદેવીએ હનુમાનજી આગળ સતીપણુની મર્યાદાનો ખ્યાલ આપ્યો, તેમ શ્રી લક્ષ્મણજી જેવાએ પણુ પોતાના મંયમધર્મને ટકાવી રાખવા માટેની જે મર્યાદા, તેનો ખ્યાલ પતિની શોધ માટે ફરતા શ્રી રામચંદ્રજીએ-‘ આ કંકણુ સીતાનું ખરું કે નહિ ? ’-એવી જાતિના કરેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં કરાવ્યાનું કહેવાય છે. પોતાના વડીલ બંધુ તરફથી પૂછાએલા એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, શ્રી લક્ષ્મણજીએ એમ કહેલું તદ્દન જ સ્પષ્ટ છે કે—

“ કંકળે નામિજાનામિ, મામિજાનામિ કુંડલે ।

નુપૂર એવ જાનામિ, નિત્યં પાદામિવંદનાત્ ॥૧૥”

*

‘ હે પૂજ્ય બંધો ! હું તો શ્રી સીતાદેવીનાં કંકણોય નથી જાણતો અને કુંડલોને ય નથી જાણતો : માત્ર હમેશાં તે દેવીનાં ચરણોમાં નમસ્કાર કરતો હોવાથી, કેવળ નુપૂરો-ઝાંઝરોને જાણું છું. ’

*

આ જાતિની મર્યાદા જ્યારે પરમ સમર્થ આત્માઓ સાચવતા, તો આજના પામરો માટે કેવી અને કેટલી મજબૂત મર્યાદાઓ હોવી જોઈ એ એ વિચારો : પણ આ બધી જાતિનો વિચાર કર્યા વિના, જેઓ આજે ઢંગ વિનાની તેમ જ પરિણામે નાશ કરનારી દયાની વાતો કરી, ‘ સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય ’ અને ‘ વિધવાવિવાહ ’ની જ વાતો કરે છે, તેઓ ખરે જ આર્યદેશમાં વગર કારણે, અનાચારોનું ભયંકર પાપ પ્રચારકાર્ય કરી રહ્યા છે. શાણા, સજ્જન અને ધર્મરસિક આત્માઓએ તો, આવા પાપાત્માઓની છાયાથી પણ અલગ રહેવા જોવું છે. વસ્તી વધારવા માટે પાપ આચરવાની સલાહ, એ જ નિર્વૃણતા ભરેલી કૂરતા છે, અને ‘ દયા ’ તથા ‘ સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય ’ ના નામે ‘ વિધવાવિવાહ ’ વિગેરેની જે વાતો અને ઉપદેશો થાય છે, એ ઇરાદાપૂર્વક ધર્મનો નાશ કરવાના જ વ્યવસ્થિત પ્રયત્નો છે. આથી એવી વાતો કે ઉપદેશોથી ન અંબવું, એ જ હિતાવહ છે.

શાસનને બરબાદ કરવા ઇચ્છનારાઓ કેવા છે ?

(સભામાંથી૦ જેઓ પોતાનાં ચાર ધર સાચવવાની તેવડ પણ ધરાવતા નથી, તેઓ પણ આવી વાતો કરે છે !)

એવી તેવડ નહિ ધરાવનારાઓ જ, પ્રભુની આગ્રામાં સારંનરજીવે જોવા આવે છે : એ નામવરો એમનું સાચવે તોયે બધું છે. એમને

શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાઓ ભાગવી છે, અને એ જ માટે તેઓ સાધુપુ-
રૂષોને બાંહે છે, જોરશોરથી સાધુનિર્દાનો પ્રચાર કરે છે, તથા એકે
એક જિનાયાપાલકને કલ્પાંકિત કરવાના ફૂટ પ્રયત્નો કરે છે : અને
એવા પ્રયત્નો કરનારાઓના ગુપ્ત આગેવાને-‘મોટા મોટા પદ્મોધરામાં
પણુ ગોટાળો છે.’-આવા આશયનું પણુ લખી નાખ્યું છે ! જો કે
તેઓના પાપાચારે એવાઓનું સમાજમાં કશું જ વજન નથી, એટલે
એવાઓના બકવાદની કશી કિંમત પણુ નથી. એવાઓ પોતાને
દીક્ષાના પ્રેમી તરીકે બતાવવા ઇચ્છે છે, પણુ એમને દીક્ષા ઉપર
પ્રેમ છે જ નહિ, કારણુકે, એમણે જોયું કે-‘આટલા થોડાજ
નાનાઓ બહાર પડ્યા તો આટલી પતર ખાંડે છે, તો સો જણા
બહાર પડે તો શું થાય ?’ અને વાત પણુ ખરી જ છે કે-બધે જ
જો સમર્થ અને સાચા ઉપદેશકો હોય, તો આ કંગાડોની તાકાત
નથી કે-દીક્ષા માટે છાપામાં એલફેલ લખે કે લાપણુમાં લાવે ! આપણું
બોલેલું એજે જાય છે એમ માનતા જ નહિ : આપણા બોલો અને
આપણું પ્રચારકાર્ય એમને ડંખે છે તથા એથી એમને મળતી
નિષ્ફલતાઓના કારણે, તેઓ હૃદયમાં બળીને ખાખ થાય છે અને
એ બળતરારની જ્વાળાઓ જ, એમના હસ્તકના છાપામાં બહાર આવે
છે ! જે છાપું એક સમયે પોતાની ધર્મસેવા માટે ધર્મિસમાજમાં
મગફર હતું, તે છાપું આજે ધર્મિસમાજમાં હડધૂત થાય છે, એનું
કારણુ જ એ છે કે-તે છાપું આજે પાપીઓ અને પાપીઓના
આગેવાનનું હથીયાર બન્યું છે અને એથી ધર્મનો પ્રકાશ કરનાર
છાપું, આજે છૂટથી અધર્મનો પ્રકાશ કરી રહ્યું છે. ખરેખર, એ
એ છાપાનો આગેવાન ગણાતો લેખક, બાનબૂલી દશામાં આવી જેમ
હાલે તેમ લખ્યે જ જાય છે. પ્રભુશાસનમાં ચુસ્ત રહીને જે મહા-
પુરૂષો પ્રભુશાસનના સત્યનો પ્રકાશ કર્યે જાય છે, તે મહાપુરૂષોને તે
પામર-‘સ્થિતિચુસ્તોએ આવી મૂર્ખાઈ ન કરવી જોઈયે.’-આવી
સલાહ આપવાની ધૃષ્ટતા સેવે છે. એ પામરની એ ધૃષ્ટતા ખરે જ

‘ ગાંડી સાસરે જાય નહિ અને ડાહીને શીખામણુ દેવા આવે ’ - આ લોકાક્રિયે ચરિતાર્થ કરે છે. એ પામર આત્માઓને દીક્ષા લેવી નથી અને લેતા હોય તેઓને અટકાવવાના કાયદા કરાવવા છે, અર્થાત્-ધર્મનું નામોનિશાન તેમને રાખવું નથી, કારણકે-ધર્મ એમની એકે એક પાપવૃત્તિનો અને પાપપ્રવૃત્તિનો વિરોધ કરે છે : એ માટે જ તેઓની આ બધી ધમાલ છે : પણ તેઓની સઘળી પાપ કાર્ય-વાહીને મૂળથી છે તે રૂપમાં જણાવી, એમાં ફસાતી જનતાને બચાવી લેવી પડશે. ખેતરમાં ખીડ થાય છે તે બચંકર હોય છે : તે ઢોરને પણ ખાવાના કામમાં ન લાગે : એ કાઠી નાખવું જ જોઈએ. તેમ જૈન સમાજમાં પણ આવું ખીડ પાક્યું છે. એ ખીડમાં એવા છંટ-કાવની જરૂર છે કે-એ વળગેલું આપોઆપ સાફ થઈ જાય. એમ કરવામાં તેઓ ગાળો દેવાના, અને અનેક જાતિની દોડધામ તો એ કરવાના જ, પણ તેમાં તો આપણે શાન્તિ જ રાખવાની : કારણ કે—આપણો ધરાદો તો એમના પણ ભલાનો જ છે અને ખીજા ભદ્રિક આત્માઓને એમના ફંદામાં ફસતા બચાવવાનો છે. આ માટે કોઈ એકે જ બોલવું એમ નથી, પણ એકે એક પ્રભુશાસનના સેવકે આ પાપવૃત્તિની સામે અડગ રીતે ઉભા રહેવાનું છે : તમારે પણ શાસનના સેવક તરીકે એવો પ્રચાર કરવો જોઈએ. માળામાં, શેરીમાં, ઘરમાં, એમ સર્વત્ર પ્રચાર કરો. દિવસો જતાં જરૂર વાતાવરણ ફરશે. અધર્મીની દોડ કેટલી ? ખૂમો પાડે એટલું એ જ ! દેવાલીયો ખૂમ પાડે ગમે તેટલી, પણ કરી શકે કાંઈ નહિ ! વધુમાં એ પાપજનક કાર્યોને સાચા સાક્ષરોનો ટેકો નથી, અને પ્રામાણિક સાધુઓનો કે સજ્જનોનોય ટેકો નથી. જો કે કેટલાક માનલાલસામાં પોતાપણાને પણ ભૂલી ગયેલા સાધુઓનો ટેકો છે, પરંતુ તે પણ પાછલા જ હાથે ! એમની પાસે તમે જાઓ તો એ પણ મધ્યસ્થ બની જાય, અને ‘ઠંઠ શાંતિ’ની વાતો કરે : અને પેલા જય ત્યારે ધપાવ્યે રાખવાનું કહે અને પાછા કહે કે-‘ ગાંડાધેલા તોયે આપણા ! ’ ચોરને નાસવાનું કહેનારા

અને ધણીને ધા, એમ કહેનારા આ છે. અત્યારે સમાજની આ દશા છે. ઉઠાઉગીરોના પાછલા હાથના ટેકાથી અગાનીઓ વધુ ઉન્માર્ગગામી અન્યા છે અને એમના બલા માટે જ આપણો આ પ્રયત્ન છે. અને એ જ માટે એમને પણ એમની આખ ઉધાડવાની ચેતવણી આપીએ છીએ. આજે ‘ક્રાન્તિ’ના નામે અને કદિપત કથાઓના નામે, કેટલાકો તદ્દન તર્કટી, બનાવટી, જૂઠ્ઠી અને જોડી કાઢેલી વાતો લખી રહ્યા છે : કારણ કે-આજના એ પાપાત્માઓને ધર્મ કે ધર્મગુરુઓની નિંદા માટે પણ, સાચી વાત કે વસ્તુ મળી શકતી નથી : અને એથી તેઓ સમાજમાં વજનહીન અન્યા છતાં પણ, પોતાની જાતને સારી બતાવવા માટે અને પાપોને છૂપાવવા માટે, આવી જોટી જોટી અને કદિપત તેમજ પાપપ્રચારક પ્રવૃત્તિઓ આદરી રહ્યા છે. જેઓ ધર્મની નિંદા કરનારાઓને તથા મુસ્લીમને શરણે જનારને અને પોતાનાં પાપ છૂપાવવા માટે અનેક જાતિની પાપપ્રવૃત્તિઓ આદરનારાઓને જાણીજીજ્ઞાસે માને, વધાવે કે પૂજે, તેઓ પણ પાપાત્માઓ જ બને છે. આવાઓ આજે શાસનને બરબાદ કરવા ઇચ્છે છે, પરંતુ તે હૈયાવિનાનાઓએ સમજી જ રાખવું જોઈએ છે કે-પ્રભુ-શાસન તો, અનેક સુવિહિત સુરિપુરુષોના અને શાસનસેવકોના સુપ્રત્યનોથી, પાંચમા આરાના અંત સુધી અવિચ્છિન્નપણે ચાલ્યા જ કરવાનું છે : માત્ર એ ધોર પાપપ્રવૃત્તિથી કેવલ તમારી પોતાની જ બરબાદી થવાની છે.

ચૈત્ર - શુકલા અષુદ્ધીશી : વીર સં. - ૨૪૫૬.
તારીખ-૧૨ : અંત્રીલ : સને ૧૯૩૦ : સનિ.

શ્રીમતી મયણાસુંદરીનું અનુકરણીય જીવન :

° ° °

એક એક પ્રસંગ એટલે એક એક બોધપાઠ !

આ પાણે જોઇ ગયા કે-શ્રીમતી મયણાસુંદરીએ, શ્રી જિને-શ્વરદેવના સિક્કાંતની સ્પષ્ટવાદિતા ખાતર-માતાપિતા, સ્વજનપરિવાર, સુખસામગ્રી અને ઋદ્ધિસિદ્ધિ વિગેરેના પરિત્યાગ કર્યો, તેમ જ કાઢીયા પતિનો પણ સ્વીકાર કર્યો. શ્રીમતી મદનાસુંદરીની આ ધર્મપ્રવૃત્તિને જોઈને, અજ્ઞાન લોકોમાંથી કોઇ શ્રીમતી મદનાસુંદરીની, કોઇ એની માતાની, કોઇ એના પિતાની, કોઇ એના ઉપાધ્યાયની, તો કોઇ જૈનધર્મની પણ નિન્દા કરવા લાગ્યાં. આટલું આટલું થવા છતાં પણ, શ્રી જિનેશ્વરદેવના સમયધર્મને ઓળખી, શ્રીમતી મદનાસુંદરી જરાપણ ચલવિચલ થતી નથી. પરમ ઉપકારી માતા નિન્દાય છે, સુંદર તત્ત્વના પાઠકને લોકો ગાળો ભાંડે છે, પોતાને પણ ધણાઓ ઉદ્ધત અને પિતૃભક્તિ વગરની કહે છે, અને ખૂદ પ્રભુધર્મ કે જે ધર્મના યોગેજ શ્રીમતી મયણાસુંદરી આ પરમ તત્ત્વને પામી શકી છે, તે ધર્મને પણ લોકો ભાંડે છે, છતાં શ્રીમતી મયણાસુંદરીના એક રોમમાં પણ એ વિચાર નથી આવતો કે-“આ લોકો મારો, મારી માતાની, મારા પાઠકની, ને મારા ધર્મની નિન્દા કરે છે, શાસનની હીલના થાય છે અને લોકો અધર્મ પામે છે, માટે હું આ કાર્ય ન કરું !” પરંતુ આ વિચાર આવેજ ક્યાંથી ? કારણ કે-એ તો જાણે છે કે-‘લોકના મ્હોઢે લગામ ન હોય.’ જે

આવે પ્રસન્ને-‘લોકો અધર્મ પામે છે’-એમ માની લઈને ધર્મથી ધર્મી પાછો હટે, તો એ લોક એથી પણ વધારે અધર્મ પામે : અને જો ધર્મી મક્કમ જ રહે, તો આખર એનો એ લોક, પુનરપિ ધર્મ ને ધર્મીની પ્રશંસા કરવા માંડે. કેાષ પણ સત્કૃત્યનું માપ, ગાંડા લોકોના બોલવા ઉપરથી ન જ કઢાય. લોકોનો સ્વભાવ જ એવો કે-ઘડીમાં કાંઈ બોલે ને ઘડીમાં કાંઈ : એ તો ઉગતા સૂર્યને પૂજે : એને ચમત્કારને નમસ્કાર કરવાનો ! આ શાસન લોકોત્તર છે અને એ શાસનમાં સેવક તરીકે આવવા ઇચ્છનારે પણ, અજ્ઞાન લોકની પરવા વિના લોકોત્તર ધર્મ આદરતાં શીખવું પડશે. ધર્મીઓએ આવા પ્રસન્ન-ગાથી શીખવું જોઈએ કે-લોકોની નિન્દાથી, ગાળોથી કે સ્વજનપરિવારની ખજા દષ્ટિથી જરા પણ ન મુંઝાતાં, ધર્મકાર્યમાં વધુ દૃઢ બનવું. શ્રીમતી મદનાસુન્દરી આવા કફોડા સંજોગ વચ્ચે પણ, જરાય નમતું મૂકવાની ભાવના નથી કરતી, કારણ કે, એ જાણે છે કે-જેટલું ઢીલું મૂક્યું એટલું ગયું જ ! અને તેથી જ એ બધા જ વિરોધોને હસતે મુખડે વધાવી લાંછને, એ પરમ વિદ્વંસી શ્રીમતી મદનાસુન્દરી, પોતાના કાઠીયા પતિની સાથે ચાલી નીકળી : એક રાજકુમારી પરણે ત્યારે શી રીતે જાય અને આ શી રીતે જાય છે ? સાથે યુવાન પતિ હોય, પોતે સંસારોપબોગોનાં સ્વપ્નાં સેવતી હોય, હજારો લોકો આશિર્વાચન ઉચ્ચારતાં હોય, સેંકડો સેવકો સેવામાં ખડે પગે તૈયાર હોય અને એમરે મુખસાલબી ને સંપત્તિની છાજો ઉછળતી હોય ! અને અહીં એમાંનું કાંઈ છે ? અરે, પતિ કાઢિયો, બેસવાને ખચ્ચર, ને લોકોના આશિર્વાચનને બદલે ગાજો ! તથા મહોત્સવને ઠેકાણે સંતાપજનક વાતાવરણ ! ! છતાં શ્રીમતી મદનાસુન્દરી જરાય ચસકતી નથી : અડગ રહે છે : ત્યારે વિચારો કે-એ સંસારી હોવા છતાં, દીક્ષાગ્રહણ કરવાને અત્યારે તૈયાર નહિ હોવા છતાં અને એકલી અસહાય બની ગયેલી હોવા છતાં, લેશ માત્ર ઢળતી નથી તે પ્રતાપ કેનો ? એની ધર્મ-ભાવના વધારે કે સંસારભાવના ? એને કિંમત ધર્મની કે સંસારનાં

સુખોની ? તમે કહો છો ને કે-‘તમે તો મુંડાવીને બેઠા એટલે શી શીકર ?’-પણ આ તો મુંડાવીને બેઠી નહોતીને ? ધરખાર ને સંસાર એને હતાં કે નહિ ? એક સિદ્ધાન્તની સ્પષ્ટવાદિતા ખાતર, આ ઓછું સહન કરવાનું હતું ? તમારે તમારી પાઘડીની લાલી ને આખર સાચવવાની હશે અને એને કાંઈ નહિ હોય એમને ? પણ મહાનુભાવ ! એ શ્રાવિકા હતી. પ્રભુના માર્ગને જાણનારી પરમ શ્રાવિકા વિના, સિદ્ધાન્તની રક્ષા ખાતર બીજું કાણ કાઢીયા પતિને વરે ? વધુમાં આપણે એ પણ જોઈ ગયા છીએ કે-આ પછી શ્રીમતી મદનાસુન્દરીને કસોટીને પ્રસંગ હિલો થાય છે. ધર્મચિનાં જીવન જ કસોટીથી ભરેલાં હોય. આખરદારને ઘણીવાર ગમે ત્યાંથી લાવીને રૂપીઆ ભરવા પડે, દેવાળીયાને શું ? ડાઘ પડવાની બીક ધોળા કપડાને કે કાળા મેશ જેવા કપડાને ? ચઢતો હોય તેને પડવાની ધાસ્તી, પણ ધૂળમાં આજોટતા હોય તે ક્યાં પડવાના ? માણસ કાદવમાં પડે તો ધોવાનું હોય, પણ કાદવના જ કીડાને શું ? ધર્મીની તો કસોટી થાય, એને વિપત્તિ આવે, અને તેમ તેમ ધર્મિ વધારે ને વધારે મક્કમ થવા પ્રયત્ન કરે. શ્રીમતી મદનાસુન્દરીને એ કુષ્ટ ઉંબરરાણાએ કહ્યું કે-‘ હે ભદ્રે ! તું કોઈ અન્ય નરરત્ન પાસે જ, અન્યથા આ તારી કંચન સમી કાયા આ સંસર્ગથી કાઢમથી બનશે. ’ આ સાંભળી શ્રીમતી મદનાસુન્દરીને આંસુ આવે છે ને મુખ શીકકું પડી જાય છે, -એ આપણે જોઈ ગયા. જે શ્રીમતી મદનાસુન્દરી, એક પુરૂષના શૌર્યને પણ હંકારે એવા શૌર્યથી, આટલી આટલી ને આવી આવી વિપત્તિઓ સહેતી આવી, -અને તે પણ હસતે મુખે, -તે મદનાસુન્દરી, પતિના આટલાજ વચનથી દડદડ આંસુ સારે છે એનું કારણ ? શ્રાવક-કુલનો ને પ્રભુધર્મનો ખરો મહિમા જ આ છે. પતિ કાઢીયો મળે, વાહન ખચ્ચરનું મળે અને લોકનો ફિટકાર પમાય, તે તો પૂર્વકર્મનો પ્રતાપ છે એમ માનીને સહાય : પરન્તુ સન્નારીથી શીલધર્મ તો કેમ જ ચૂકાય ? ઉંબરરાણાનું આ વચન શીલધર્મને બાધક હતું, તો

પતિવ્રતા સતીને અશ્રુ કેમ ન આવે ? એ તો પતિના ચરણોમાં માથું મૂકીને જવાબમાં કહે છે કે-‘હે સ્વામિન્ ! મને ખીજ ગમે તે આજ્ઞા કરો, પણ આવું વચન કૃપા કરી પુનઃ ન કહેશો : આપનું આ વચન મારા મનને દુઃખ દે છે.’ વળી એ કહે છે કે-‘ પ્રથમ તો સ્ત્રીજન્મ જ અશુદ્ધ છે, અને તેમાં પણ શીલવિહીનતા એ તો અતીવ અશુદ્ધતા છે : સ્ત્રીઓનું તો શીલ એજ ભૂષણ-શીલ એજ સર્વસ્વ ! સ્ત્રીઓને શીલજ સર્વ સારરૂપ છે અને સ્ત્રીનું જીવન જ શીલ છે : સ્ત્રીઓ માટે શીલથી અધિક ખીજું કાંઈ જ સુન્દર નથી.’ અને શીલધર્મમાં મક્કમ બની ચૂકેલી તે પરમ વિદ્વષિ શ્રીમતી મદનાસુન્દરી, વધારામાં એમ પણ કહે છે કે:—

“ તા સામિચ ! આમરણં, મહ સરણં તંસિ ચેવ નો અન્નો ।

इअ निच्छियं, वियाणह, अवरं जं होउ तं होइ ॥૧૭૦॥”

*

‘ હે સ્વામિન્ ! તમે જ એક માત્ર માફ શરણુ છો, ખીજું કાંઈ જ નથી : આ આપ બરાબર નિશ્ચિતરૂપે જાણી લો, બાકી જે કાંઈ થતું હોય તે થવા દો !’

*

શ્રીમતી મદનાસુન્દરીના આ શબ્દો શું સૂચવે છે ? આજે શીલ-ધર્મને સંહારનારી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, આ વીસતી સદીમાં પ્રવર્તી રહી છે : સમાનતાની વાતો વધતી જાય છે : જ્યારે અહીં આવી પરમ વિદ્વષિ પણ કહે છે કે-‘ માત્ર સ્વામી એજ શરણુ.’—ત્યારે આજે તો પતિની સાથે સમાનતાની વાતો કરી શીલધર્મ ચૂકવાના માર્ગો લેવાય છે. આ મહાસતીનું હૃદય કયું હશે ? કયા સંસ્કાર હશે ? શ્રીમતી મદનાસુન્દરી સ્ત્રીજન્મને જ અશુદ્ધ તરીકે વર્ણવે છે. અને વાત પણ ઠીક છે કે—એ

શરીરથી ધર્મની ધણી ધણી પ્રતિકૂળતાઓ રહે છે. શાસ્ત્રે પ્રુથ્વની પ્રધાનતા અમથી નથી કહી. તે વખતે આવી ઉત્તમ ભાવનાઓનાં કરણાં વહેતાં. આજે તમારા સંસારની કડવાશ વધી જ પડી છે એનું કારણ ? જેમ સ્ત્રીજન્મ જ અશુદ્ધ, પણ તેમાંય શીલહીન સ્ત્રીજીવન મહા અશુદ્ધ, તેજ રીતે સંસાર કડવો તો ખરો, પણ ધર્મની વાસના વગરનો સંસાર તો ઝેરી ! એકલું કડવું તો માત્ર મ્હોદું બગાડે, પણ ઝેર જીવ લે ! માટે તમારા સંસારને સુધારવો હોય તો પણ, તમને હિંમત સંસ્કારો વિના નબળાનું નથી. જે સંસારમાંથી શુદ્ધ સંસ્કારો જાય, તેમાં તો ઝેર જ વ્યાપે. શ્રાવકના કૃણમાંથી તો ઉત્તમ સુરોનો મધુર આલાપ જ નીકળે. એના સહવાસથી મિથ્યાદષ્ટિને પણ શ્રી જિનેશ્વર દેવના ધર્મની પ્રશંસા કરવાનું મન થઈ જાય. દાન, શીલ, તપ, ભાવ વિગેરે બાબતોની રોજ ચર્ચા ચાલે અને આપ્તૃય કુટુમ્બ એ ચર્ચામાં રસભેર ભાગ લે. શ્રાવકકુળ સો આ સંસારની સપાટી ઉપરનું નન્દન-વન બનવું જોઈએ. આજે તો ચોવીસે કલાક વિચારો જ જૂદા : ખરી ધમાલ જ એની છે ! જે શ્રાવકકુળમાંથી જોઈતા આચાર-વિચારનો હાસ થવા ન પામ્યો હોત, તો આ દશા ન આવત. ગઈ કાલે શ્રી મહાવીરપ્રભુનું જન્મકલ્યાણક ધણે સ્થળે હિજવાયું હશે. એના રિપોર્ટો બહાર આવશે ત્યારે તમે જોશો કે-ધણા અઝાનોએ ત્રણ લોકના નાથને કદરૂપા ચીતર્યા હશે. જે મહાપ્રભુએ મિથ્યામાર્ગનું ઉન્મૂલન કરી, સન્માર્ગનું સ્થાપન કર્યું અને જેઓએ આત્મકલ્યાણને માટેજ માત્ર, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની જ આરાધના કરવાનું ઉપદેશ્યું, તે મહાપ્રભુના જીવનપ્રસંગો લખને, એને મનફાવતી રીતે ચીતરેલા તમે જોઈ શકશો. આવી સ્થિતિમાં સુસંસ્કાર પમાય શી રીતે ? અને પમાય તો તે ટકે પણ શી રીતે ? ચોથા આરામાં ધર્મ આરાધવો એ રહેલું હતું, પરંતુ આ પાંચમા આરામાં અને વીસમી સદીમાં તો, એની આરાધના બહુ જ મુશ્કેલ છે ! અત્યારે તો ધર્મ કરવો એટલે જાણે બેવકૂફમાં ખપવું !! શાસ્ત્ર પર શ્રદ્ધા

રાખવી એટલે અંધઅંધાણુ ગણાવું !!! શાસ્ત્રાનુસાર વર્તન કરવું એટલે ભેડના ટોળામાં ઉંધું જોઈ ચાલનાર ગણાવું !!!!! અને જિનપૂજનાદિમાં દ્રવ્ય-વ્યય કરવો એટલે ધનનો ધૂમાડો કર્યો એમ સાંભળવું !!!!! અને આવા આક્ષેપકારો તો તેને જ સારી પ્રવૃત્તિ કહે છે, કે જે પ્રવૃત્તિથી અર્થકામની સંભાવના હોય. પરંતુ એમના એ ધ્યેયનું ખંડન, એકે એક ધર્મવાર્તાથી થાય છે. આ શ્રી શ્રીપાલ ચરિત્ર પણ્ય એમાંની જ એક વાર્તા છે. આમાં ડગલે ને પગલે અર્થ અને કામની ભયંકર પ્રવૃત્તિનું ખંડન છે ને ધર્મપ્રવૃત્તિનું મંડન છે. ટુંકમાં શ્રીમતી મયણાસુન્દરીનું જીવન કેવળ સ્ત્રીઓને માટે જ નહિ, પણ પ્રત્યેક ધર્મીને માટે અનુ-કરણીય છે અને એ જીવનનો એકે એક જીવનપ્રસંગ બોધપાઠ રૂપ છે.

°°°

પ્રસંગ ૯મો :

દૈવી ચમત્કાર અને પ્રભુસ્તુતિ.

°°°

હુવે ચાલો આગળ. અતિનિશ્ચલા એવી તે શ્રીમતી મદના-સુંદરીના સત્ત્વને નિહાળવાને સૂર્યનારાયણ ઉદયાચલ પર્વતની શિખાને પ્રાપ્ત થયા. આ તરફ શ્રીમતી મદનાસુંદરીના કથનથી, પ્રભાત કાલે ઉમ્મરરાજ તેણીની સાથે, શ્રી ઋષભદેવસ્વામિના મન્દિરે ગયા. શ્રી આદિનાથ પ્રભુના દર્શનમાત્રથી રોમાંચયુક્ત થયું છે શરીર જેમનું એવાં તે જોઉંએ પ્રભુને નમસ્કાર કર્યો અને શ્રી જિનમતમાં નિપુણ એવી શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ પ્રભુસ્તુતિ શરૂ કરી. આવા કષ્ટના સમયે પણ તે પરમ શ્રાવિકા પ્રભુદર્શન ચૂકતી નથી : કોઠીઆ પતિને પણ દર્શન કરવાને સાથે લઇ આવે છે : ધર્મીના સહવાસ સુવાસજ ફેલાવે. ‘દુઃખમાં પ્રભુને તે ભજનય ?’-એવી આજના ધણાને શંકા છે. ધણા અજ્ઞાનો એમ પણ કહે છે કે-‘પીડા પેટની કરે કે પ્રભુનાં દર્શન કરવા જાય ?’ પણ આ વિચારો જ દુર્ભાગ્યની નિશાની રૂપ છે. નહિતર દુઃખ વખતે

ધર્મી વધારે ધર્મ કરે, કે જેથી દુષ્કર્મ નિર્જરે. શ્રીમતી મદનાસુન્દરી પ્રભુમૂર્તિને જોઈ રોમાંચ અનુભવે છે. પ્રભુમૂર્તિને જોઈને કેાને રોમાંચ થાય ? કેટલી ભક્તિ હોય ત્યારે રોમાંચ થાય ? ‘હું તારી સેવિકા છતાં આ દુઃખ ?’—એ વિચાર શ્રીમતી મદનાસુન્દરીને નથી આવતો. એ તો માત્ર સ્તુતિ કરે છે. સાંભળો કે—એ શી સ્તુતિ કરે છે ? એ સ્તુતિ કેવી ભાવમય છે ? એ કહે છે કે:—

“ ભક્તિભરનમિરસુરિંદર્વોદ—વંદિઅપય ! પદમજિગંદચંદ ! ।

ચંદુજ્જલકેવલકિત્તિપૂરપૂરિયમુવણંતર ! વેરિસૂર ! ॥ ૧ ॥

*

સુરુવ્વ હરિઅતિમિર ! દેવ ! દેવાસુરસ્વેયરવિહિઅસેવ ! ।

સેવાગયગાયમયરાયપાયપાયડિયપણામહ ! કયપસાય ! ॥૨॥

*

સાયરસમસમયામયનિવાસ ! વાસવગુરુગોયરગુણવિકાસ ! ।

કાસુજ્જલસંજમસીલલીલ ! લીલાઈ વિહિઅમોહાવહીલ ! ॥૩॥

*

હીલાપરજંતુસું અકયસાવ !, સાવયજણજણિઅઆણંદભાવ ! ।

માવલયઅલંકિઅ ! રિસહનાહ ! નાહત્તણુ કરિ હરિ

....દુક્ખદાહં ॥ ૪ ॥ ”

*

‘ ભક્તિના પ્રકર્ષથી નમનશીલ બનેલા એવા, સુરેન્દ્રવૃન્દોથી વન્દિત થયા છે પાદ જેમના એવા, પ્રથમ જિનચન્દ્ર, જેમના ચન્દ્રના જેવા ઉજ્જ્વલ અને સંપૂર્ણ યશસમૂહથી લોકત્રય પૂરિત થયો છે એવા,

કામ-ક્રોધાદિરૂપ વૈરીઓના જયમાં થયે, સૂર્યની જેમ અજ્ઞાનરૂપ અન્ધકાર દૂર કર્યો છે જેમણે એવા, સુર અસુર ને ખેચેરાએ કરી છે સેવા જેમની એવા, સેવાયે આવેલા અહંકારરહિત રાજાઓએ જેમના ચરણોમાં નમસ્કાર કર્યો છે એવા, સેવકો ઉપર કરી છે કૃપા જેમણે એવા, સમતામૃતના સાગર જેવા, બૃહસ્પતિને જ ગમ્ય એવા ગુણવિકાસવાળા, કાસ નામના વૃષ્ટિની માફક ઉજ્જવલ છે સંયમ ને શીલની કીડા જેમની એવા, એ લીલા માત્રથી જ જેમણે મોહની અવહીલા કરી છે એવા, હીલણા કરવામાં તત્પર એવા જીવોને વિષે પણ નથી કર્યો આક્રોશ જેમણે એવા, શ્રાવકજનોને આનંદ પેદા કરનારા, અને ભામંડળથી શોભતા એવા હે ઋષભદેવ ! આપ મને યોગક્ષેમ કરનાર થાઓ અને મારા દુઃખદાહને દૂર કરો !”

*

વળી શ્રીમતી મયણાસુન્દરી સ્તુતિ કરે છે કે:—

“ હ્રમ રિસહજિનેસર ! મુવણદિનેસર !,
નિજયવિજયસિરિપાલ ! પહો ! !

મયણાહિઅ ! સામિઅ ! સિવગદ્ગામિઅ !,
મણહ મણોરહ પૂરીમહો ॥ ૫ ॥ ”

*

‘ એવા (ઉપર કહ્યું તેવા) હે શ્રી ઋષભ જિનેશ્વર ! હે જીવન-દિનેશ્વર ! હે ત્રણ જગતની વિજયશ્રીના પાલક ! હે મદનારિ ! હે સ્વામિન ! હે શિવગતિગામિન ! મારા મનના મનોરથો પૂર્ણ કરો ! ’

*

શ્રીમતી મદનાસુન્દરીની આ સ્તુતિ સમજાય છે ? પ્રભુને કેવાં વિશેષણોથી સ્તવ્યા ? આ સ્તુતિ બહુ જ અર્થગંભીર ને ભાવમય છે. આવી આપત્તિ વખતે મિથ્યાદષ્ટિ, -ધર્મને નહિ પામેલ આત્મા, કદાચ

ઈશ્વરસ્તુતિ કરે તો પણ તે કેવી કરે ? 'તું સમર્થ છો, કૃપાસિન્ધુ છો, ભક્તનો તારક છો, ને હું તારી ભક્ત છું, માટે મને આ દુઃખમાંથી ઉગાર !'—એમજને ? પણ શ્રીમતી મદનાસુન્દરી એમ કહેતી નથી. પ્રભુ પાસે દુઃખનો જ નાશ ઇચ્છવાનો ન હોય, પણ દુઃખની જડનો જ નાશ ઇચ્છવાનો હોય. એટલે કે—ત્યાં તો કર્મજન્ય સુખ દિવા દુઃખ બેઉનો નાશ ઇચ્છાય. 'જયવીરરાય'ના અર્થ યાદ છે ને ? ત્યાં કેમ બીજું ન મૂક્યું ? શ્રીમતી મદનાસુન્દરી પ્રભુને કહે છે કે—આન્તરૂ વૈરી રૂપ કામ-ક્રોધાદિના જયમાં આપ સ્થર છો : અજ્ઞાન-નાશકારનો નાશ કરવા માટે આપ સૂર્ય છો : સંયમ ને શીલની ઉજ્જવલ કીડાવાળા છો : 'વિગેરે. આવી સ્તુતિ કોણ કરે ? જેને આ વસ્તુનો ખપ હોય તેજ કે બીજો ? આંગણે બીખ માગવા આવેલો બીખારી શું બોલે ? 'આપ ઉદાર છો, ધનવાન છો, દાનવીર છો, આપને ત્યાં આવેલો બીખારી ખાલી હાથે પાછો ન ફરે'—વિગેરેને ? કારણકે, એને એ ધન ને એ ઉદારતાનો ખપ છે. શ્રીમતી મદનાસુન્દરી પણ આન્તરૂવૈરી રૂપ કષાયચતુષ્ટય (ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ)નો નાશ કરવા ઇચ્છે છે, અજ્ઞાનને છોડી સમ્મત્રજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ચાહે છે અને સંયમ તથા શીલની કીડાની પણ તેણી અનુરક્ત છે, અને તેથી જ એ મહાસતી આ વિશેષણોથી પ્રભુસ્તુતિ કરે છે. આવા આશય શિવાય બીજો કોઈ આશય આ સ્તુતિમાં છે ?

(સભા ૦ એમ તો કહે છે ને કે-મારા મનોરથો પૂર્ણ કરો ?)

ભાગ્યવાન ! એજ સમજવા જેવું છે. આજે જો કથાનકોના કે શબ્દોના દુરુપયોગ થતા હોય, તો આવી વિચારસરણીના જ પ્રતાપે છે ! તમે એટલોય વિચાર ન કરી શક્યા કે—'શ્રીમતી મદનાસુન્દરી જેવી દૃઢ શ્રાવિકા, પરમ વિદ્વંસી ને જૈનધર્મમાં નિપુણ નારી, પ્રભુ-સ્તુતિમાં કોઈ તુચ્છ ભાવનાથી એમ ન કહે કે—'મારા મનોરથો પૂર્ણ કરો.' કહે તો ખરા, એણીના મનોરથ કયા હોય ? તમને તો એમજ અર્થ

હશે કે,—શ્રીમતી મદનાસુન્દરીએ એવા મનોરથો કર્યા હશે કે—‘ક્યારે આ ઉંમરસાથાનો કુદરોગ જાય, ક્યારે એ રાજા થાય ને ક્યારે હું સાક્ષી માઠું !’ કેમ એમ જ ને ?

(સંજ્ઞા ૧૦ આવા વખતે કુદરતી જ એવી ઇચ્છા થાય !)

ના, એવું કાંઈ જ નથી. ધર્મના અભણને કદાચ એમ થાય, પણ બધાને જ એમ ન થાય. જૈનધર્મીને જાજતા સંસ્કાર શિથિલ થયા, તેની જ આ પંચાત છે. બાપી આવું બધું તો પુણ્યવાનને વણમાગ્યું મળે. સંસારની એવી ઇચ્છાપૂર્વકની પ્રભુસ્તુતિની ગણના પણ મિથ્યાત્વમાં જ થાય એની ‘ના’ નહિ, પરન્તુ શ્રીમતી મદનાસુન્દરીના એ અભિલાષા જ ન હતી. એમ તો તમે પણ રોજ ને રોજ પ્રભુ પાસે,—ભવથી નિર્વેદ, માર્ગાનુસારિતા, ઇષ્ટ દેવની સિદ્ધિ, લોકવિરૂદ્ધ કાર્યોનો ત્યાગ, ગુરૂજનપૂજા, પરાર્થકરણ, શુભ ગુરૂનો યોગ, ને તારા વચનની ભવે ભવે અખંડ સેવા લેમજ દુઃખક્ષય, કર્મક્ષય, સમાધિમરણ, ને બોધિ-લાલ-વિગેરે પણ માગો છો ને ? એક સાચા શ્રાવકના મનોરથ જ આ હોઈ શકે. આનાથી વિરૂદ્ધ મનોરથ, એ જૈનશાસનની બહારના મનોરથ ! પરન્તુ હજી આ બરાબર જગ્યતું નથી એને લીધે જ આવા પ્રશ્નો ઉઠે છે. બાકી જો એમ જ જગ્યી જાય કે—પ્રભુ પાસે સંસારની પોષક ને વિરાગની શોષક એવી પણ વસ્તુ શ્રાવકથી મગાય જ નહિ, તો આવા પ્રશ્ન ન જ ઉદ્ભવે. શ્રીમતી મદનાસુન્દરી પરમ શ્રાવિકા છે અને સાથે પરમ વિદ્વંસી છે : એની માગણી બીજી હોય ? ના, એ આનાથી વિરૂદ્ધ બીજું કાંઈ ઇચ્છે જ નહિ અને જો એવી ઇચ્છા ન હોય તો, ગર્ભિતપણે લોકોત્તર મિથ્યાત્વને સૂચવતો તમારો આ પ્રશ્ન જ ટકી શકતો નથી.

x

x

x

x

આવો. પાછા મૂળ વાત ઉપર. શ્રીમતી મદનાસુન્દરી અતિલક્ષિત-ભાવથી પુલકિત થયેલી હોતી હતી સ્તુતિ કરે છે. સ્તુતિ કરવામાં

એ ચિત્તની એકાગ્રતાપૂર્વક લીન થઇ ગઇ છે, એટલામાં તો ભગવન્તના કણ્ઠમાંથી કુસુમમાલા, પ્રભુના હાથમાં રહેલ ફલ સાથે ઉછળી અને શ્રીમતી મદનાસુન્દરીના કહેવાથી ઉખરરાળે તે જ વખતે ફલ ગ્રહણ કર્યું અને આનન્દિત થયું છે મન જેનું એવી શ્રીમતી મદનાસુન્દરીએ પોતે માલા ગ્રહણ કરી. આ પછી વસ્તુસ્વરૂપને જાણનારી શ્રીમતી મદનાસુન્દરી કહે છે કે—‘હે સ્વામિન્ ! હવે આપનો દેહબ્યાધિ નાશ પામશે, કારણ કે—પ્રભુકૃપાવાળો આ સંયોગ બન્યો છે.’

(સલાહ આમ સાથી બન્યું ? પ્રભુભૂતિનો એ પ્રભાવ ?)

કાંતો આ કૃત્ય બીજા શાસનદેવનું હોય અને કાંતો અધિષ્ઠાયક દેવનું હોય ! આવી એકાગ્રચિત્તે થતી સ્તુતિથી સંતુષ્ટ થઇને, કાંઈ દેવે આ કર્યું એમ જ માનવાનું. સમ્યગ્દષ્ટિ દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય ત્યારે આમ કરે છે. એ કે તેની ઈચ્છા કોઇ દેવતાને પ્રસન્ન કરવાની—તુષ્ટ કરવાની હતી જ નહિ, પરંતુ પ્રભુભક્તિનો અનુરાગી દેવ, પ્રભુભક્તિ કરનારને જોઇને તુષ્ટ થાય તે તદ્દન સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. બાકી તો પ્રભુ પાસે શિવાય વિરાગતા, બીજું મગાય જ નહિ : તેમ ત્યાંથી કાંઈ મળે પણ નહિ ! ફલ તો સ્તુતિ કરનારની ભાવનાથી મળે છે : કાંઈ પ્રભુ દેતા નથી. જ્યાં જ્યાં આવા પ્રસંગો આવે, ત્યાં ત્યાં તે અધિષ્ઠાયકદેવકૃત કે શાસનદેવકૃત જ હોય, પણ તે પ્રભુભક્તિના ચોગે જ થયેલ હોવાથી, ભાષામાં પ્રભુનો જ પ્રસાદ કહેવાય.

(પ્રશ્ન ૦ મૂર્તિનાં દર્શન કર્યાં, હજી તો બેચાર શ્લોક બોલે છે, ત્યાં એટલામાં જ દેવ સંતુષ્ટ થયો ?)

હા ! એમાં આશ્ચર્ય પણ શું ? જો મૂર્તિના દર્શનથી અંતર્મુદ્દર્તમાં કેવલજ્ઞાન અને સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ પણ થાય, તો પછી આમાં શું ? આમાં કંઈ જ નવાઇ નથી. અંતર્મુદ્દર્તમાં પણ કેવલજ્ઞાન ન થાય એવી કોઇપણ ક્રિયા આ શાસનમાં નથી : દરેક ક્રિયાથી એમ થઇ શકે, પણ એનો આધાર આરાધનાર ઉપર છે. દિવસમાં કેટલીએ

ચાર ‘ધર્માવહી’ પડિકમીયે છીએ તોયે પતો નથી લાગતો અને એજ ‘ધર્માવહી’ એકવાર પડિકમતાં ‘શ્રી અતિમુક્તક’ નામના બાલમુનિને કેવળજ્ઞાન થયું. આથી સ્પષ્ટ જ છે કે-જે દર્શન મુક્તિનું અનંત સુખ પણ આપી શકે, ત્યાં દેવની પ્રસન્નતા, એ કાંઈ બહુજ મહત્ત્વની વાત નથી. મુદો એ છે કે-વસ્તુનો અમલ જે રીતે થવો જોઈયે તે રીતે થતો નથી, તો તેનું પરિણામ પણ તેવુંજ આવે ને ?

(પ્રશ્ન૦ ભક્તિ તો મયણાસુન્દરી કરે છે અને શ્રી શ્રીપાદને ફલ કમ ?)

શ્રીમતી મયણાસુન્દરીની ભક્તિમાં શ્રી શ્રીપાદ પણ પ્રેમથી ઉભા છે માટે એ પણ પામે. બલે શ્રીમતી મયણાસુન્દરી ભક્તિની સ્તુતિ બોલે છે, પરન્તુ શ્રીશ્રીપાદ પણ એ ભક્તિમાં લીન થએલ છે. એટલે કે-એ પણ ભક્તિજ કરી રહેલ છે.

° ° °

પ્રસંગ ૧૦મો : પૂ. ગુરૂદેવ સાથે મયણાસુન્દરીની વાતચીત.

° ° °

હવે શ્રીમતી મયણાસુન્દરી ઉંબરરાણા સાથે ‘શ્રી મુનિચંદ્ર’ નામના ગુરૂદેવ પાસે જાય છે. દેવવંદન પછી ગુરૂવંદન. ત્યાં આવીને ગુરૂના દર્શનથી પ્રમુદિત થઈ અને તે મહાસતી ગુરૂને નમસ્કાર કરીને બેઠી. ગુરૂ પણ મેલ જેવા ગંભીર સ્વરે ધર્મનું ફળ વર્ણવે છે. યાદ રાખજો કે-ન્યારે ધર્મનું ફળ વર્ણવાય ત્યારે કહેવાય બધું પણ એ બધુંજ મગાય એમ નહિ : મગાય તો માત્ર મોક્ષ અને મોક્ષપ્રાપ્તક સાધનોજ ! ‘ગૌતમ નામે નવે નિધાન’—એમ સ્તુતિરૂપે બોલાય છે અને ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિના નામથી નવે નિધાન મળે એમાં જરાયે શંકા નથી, પણ એ નમસ્કારના ફલ તરીકે એ મગાય નહિ : માગે

તો મિથ્યાત્વ જાગે અને સમ્યક્ત્વ જાગે ! જેનાથી મોક્ષ પણ મળે, તેનાથી નવ નિધાન મળે એની કિંમત શી ? માટેજ કહેવાય છે કે—
ધર્મના ફળ તરીકે પૌદ્ગલિક સુખ માગવાથી સમ્યક્ત્વ કલંકિત થાય
અને પરિણામે આત્મ પશુ બન્ય. પૂ. શ્રી મુનિચંદ્ર મહારાજ દેશના
આપતાં ફરમાવે છે કે—

“ સુમાણસત્તં સુકુલં સુરૂવં, સોહગમારુગમતુચ્છમાઠ ।

રિદ્ધિં ચ વિદ્ધિં ચ પૃહુત્તકિત્તિ, પુન્નપસાણ લહંતિ સત્તા ॥૧॥”

*

શોભતું મનુષ્યત્વ, ઉત્તમ જોત, પંચેન્દ્રિયપટુતા, સર્વજનવા-
ત્સલ્યત્વ, આરોગ્યતા, દીર્ઘાયુષ્ય, સંપદ તથા કુટુમ્બપરિવારફલ
પ્રભુતા અને યશ્ન,—આ બધી વસ્તુઓ પ્રાપ્તિએ પુણ્યવ્રતાપથી
મેળવે છે. ’

*

પુણ્યના પ્રતાપે શું શું મળે છે તે દેશનામાં જણાવે છે. પુણ્યના
પ્રતાપથી શું નથી મળતું ? મોક્ષ વિના બધુંજ મળે. આથીજ મોક્ષાર્થિ
ધર્મના ફળ તરીકે પુણ્ય નહિ, પરન્તુ કર્મનિર્જરા ગ્રાહે છે. અને જે
ધર્મ અધુરો હોય ને તેનાથી પુણ્ય બંધાયું હોય, તેને પુણ્યથીજ
આત્મ આત્મ મળે છે એમ જણવે છે. એટલે કે—ધર્મ વિના તો કાષ્ઠ
સ્થળે કાંઈ પણ સાઈ તો છેજ નહિ ! બાકી ધર્મના ફળ તરીકે સાત
મોક્ષજ ઈચ્છી શકાય, એ હૃદયમાં બરાબર ઠસાવવાની જરૂર છે.

x

x

x

x

શ્રીમતી મયણાસુંદરી રાજકુમારી છે તથા શ્રી જિનેશ્વરજીના
સિદ્ધાંતના પારને પામેલી છે, એથી તો એની ખ્યાતિ છે : શ્રીમતી
મયણાસુંદરી ‘શ્રી મુનિચંદ્ર’ નામના શુદ્ધેશ્વરી પણ પરિચિત છે, એટલે

કે—ગુરુ એને પીછાને છે. ઉપર જણાવી તે વિગેરે દેશના સમાપ્ત થયા પછી, પૂ. ગુરુદેવ શ્રીમતી મયણાસુન્દરીને પૂછે એ કે—

“વચ્છે ! કોડયં ધન્યો, વરલક્ષ્મણલક્ષ્મણ સુપત્નો ? ॥”

*

“હે વત્સે ! તારી સાથે ધન્ય અને શ્રેષ્ઠ લક્ષણોથી લાક્ષણ એવો આ સુંદર પુષ્પશાળી પુરુષ કોણ છે ?”

*

કોઢીયા માટે ગુરુદેવે આ રીતે પૂછ્યું. ગુરુના એ પ્રશ્નથી શ્રીમતી મયણાસુન્દરીને આંસુ આવ્યાં. હૃદયના વિશ્રાંતિસ્થાન પાસે આંસુ આવે એ સ્વાભાવિક છે. એની વાત બીજું તો કોઈ સાંભળનાર હતું જ નહિ ! આપણે જ્ઞેષ્ઠ ગયા કે—એની માતા અને એના પાઠક સિવાયનાં બધાંજ એની, એનાં માતાપિતાની, એને બાળ્યાવનાર અધ્યાપકની, એના શાસ્ત્રની અને કેટલાંક ગાંડાં તો શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની પણ નિંદા કરતાં હતાં. એટલે આજ માત્ર વિશ્રાંતિસ્થાન હતું. આથી પૂ. ગુરુદેવ પાસે અશ્રુ સારતાં સારતાં શ્રીમતી મયણાસુન્દરીએ પોતાનો અર્થેતિ વૃત્તાંત કહ્યો અને બિનવ્યું કે—

“મયણાઈ રુઝંતીઈ, કહિઓ સવ્વોવિ નિઅવુત્તંતો ।

વિન્નત્તં ચ ન અન્નં, મયવં ! મહ કિંપિ અત્થિ દુહં ॥૧॥

*

एयं विभं मह दुक्खं, जं मिच्छादिट्ठिणो इमे लोका ।

निंदन्ति जिणहधम्मं, सिवधम्मं चेव संसन्ति ॥૨॥”

*

‘ હે ભગવન્ ! આટલું છતાં પણ બીજું કંઈ પણ મને દુઃખ નથી, પરંતુ—‘આ મિથ્યાદષ્ટિ લોકો શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મનેજ નિંદે છે અને શિવધર્મનેજ પ્રશંસે છે.’—આજ મને મોટું દુઃખ છે. ’

*

—તે કારણથી—

“તા પહુ કુણહ પસાયં, કિંપિ ઉવાયં કહેહ મહ પહ્ણો ।

જેણેસં દુટ્ટવાહી, જાહ સ્વયં લોઅવાયં ચ ॥ ૩ ॥”

*

‘ હે પ્રભો ! આપ કૃપા કરો અને કાષ્ઠપણ ઉપાય કહો, કે જેથી મારા પતિના આ દુષ્ટ વ્યાધિનો અને લોકવાદનો ક્ષય થાય. ’

*

વિચારો કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરી શું શું અને કેવું કેવું કહે છે ? શ્રીમતી મયણાસુંદરી કહે છે કે—‘ પિતા નારાજ થયા, રાજ્ય મૂકવું પડયું, સુખસંપત્તિને છોડવી પડી અને કાઠીયો પતિ મળ્યો, એ બંધાનું મને જરાપણ દુઃખ નથી, પણ આ કાર્યવાહીના પરિણામે !મિથ્યાદષ્ટિ લોકો શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મને નિંદે છે અને મિથ્યાધર્મને વખાણે છે, એ દુઃખ મને મોટું થાય છે. હે સ્વામિન્ ! આપ કૃપા કરો અને એવો ઉપાય મને કહો કે જેથી, મારા પતિનો આ કુષ્ટ વ્યાધિ નાશ પામે અને ધર્મની નિંદા સમેટાય : એટલે કે—આવી જાતિના લોકાપવાદનો ક્ષય થાય ! ’ કાઠીયાનો કાઠ જય તોજ નિંદા સમેટાય એ વાત કહેવામાં વાધો નથી, કેમકે—અચ્છાન લોક એ વિના સમજે શી રીતે ? શ્રીમતી મયણાસુંદરીને પોતાને, શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં અખંડ

શ્રદ્ધા છે, એટલે માતા, પિતા કે રાજ્યનો ત્યાગ કરવો પડ્યો એથી કે કોઢીયો પતિ મળવાથી, એ વિદ્વષીને જરાય દુઃખ લાગતું નથી : દુઃખ માત્ર ધર્મની નિંદાનું જ થાય છે અને એથી જ એણે ગુરૂદેવ પાસે માગણી કરી અને એ માગણીમાં પણ હેતુ શુદ્ધ જ છે. તે છતાં ગુરૂદેવ શું કહે છે એ જ જોવાનું છે ! ગમે તેવો ધર્મી શ્રાવક પણ આખર તો સંસારી જ ને ? સાઈં જોલી જાણે પણ અંતે કાણુ ? સ્થળ અને સંયોગની અસર આત્મા ઉપર થયા વિના લાગ્યે જ રહે. હેતુ શુદ્ધ છે, જરા પણ લોકાત્તર મિથ્યાત્વ ન લાગે એવી કાળજી-પૂર્વક જ શ્રીમતી મયણાસુંદરી જોલી છે, છતાં પણ ગુરૂદેવ સાધુધર્મનું સ્વરૂપ કેવી રીતે વર્ણવે છે અને કહેવા યોગ્ય કહેવા છતાં કયા સ્વરૂપે કહે છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. આજે એવી વાત ચાલે છે કે-‘ગુરૂ પાસે મયણાસુંદરીએ રોગ મટાડવાની માગણી કરી, ગુરૂએ સાંભળી અને ઔષધિ આપી. વિગેરે.’ પણ ગુરૂદેવ તો એ વાતનો પ્રથમ જ ઇન્કાર કરે છે. આજના એવી જાતિના લોકો, મુદ્દાની વાતને કાં તો ભૂલે છે અને કાં તો છૂપાવે છે. શ્રીમતી મયણાસુંદરીની માગણી અશુદ્ધ નથી, પણ જે રીતે થવી જોઈએ તે રીતે થઈ છે : તે છતાં પણ ગુરૂનો ધર્મ છે કે-બરાબર ખૂલાસાપૂર્વક જ વસ્તુને આપે. સુયોગ્ય સાંભળનાર કાંઈ ઉંધું લઈ જશે નહિ, તે માટે દેશના-દાતા ગુરૂ ધ્યાન આપે જ. ગુરૂ અહીંયાં કાંઈ પણ બતાવતાં પહેલાં ખુલાસો કરે છે કે—

“પમણેહ ગુરુ મદે ! સાહ્રણં ન કપ્પણ હુ સાવજ્ઞં ।

કહિઉં કિંપિ તિગિચ્છં, વિજ્ઞં મંતં ચ તતં ચ ॥૧૥”

*

‘ હે ભદ્રે ! સાધુઓને કાંઈ પણ સાવચ્છ એટલે કે-સંદોષ વસ્તુ કહેવી કદપે જ નહિ : જેમકે-ચિકિત્સા, વિદ્યા, મન્ત્ર અને તન્ત્ર ! ’

*

આ કથનદ્વારા પરમ ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવના સાસનના પરમ યાતા 'શ્રી મુનિચંદ્ર' નામના મુરૂંદેવ સાદ્ સાદ્ ફરમાવે છે કે— 'સાધુઓ માટે કંઈ પણ સાવચ કહેવું, એ કોઈ પણ રીતિએ કદ્યે નહિ અને 'ચિકિત્સા એટલે વૈદ્યક, વિદ્યા, મંત્ર અને તંત્ર'—આ બધી વસ્તુઓ પાપરૂપ જ છે, માટે એનો ઉપદેશ કરવો, એ પાપનો જ ઉપદેશ કરવા બરાબર છે.' આથી સ્પષ્ટ જ છે કે—જે આત્માઓને શ્રી જિનેશ્વરદેવે પ્રણીત કરેલી સાધુતાનો ખપ હોય, તે આત્માએ ચિકિત્સા, વિદ્યા, મંત્ર અને તંત્ર આદિ સાવચ એટલે પાપવાળી વસ્તુઓને । ઉપદેશ કરી લોકપ્રિય બનવાના લોભનો પરિત્યાગ કરી, પ્રભુપ્રણીત સાધુતાના સેવનમાં જ રકત બનવું જોઈએ. ખરેખર, ચિકિત્સા પણ પાપજ છે. ચિકિત્સા પામીને પણ ગૃહસ્થ શું કરે વાર? અમે તેવા ગૃહસ્થને પણ શાસ્ત્રે, તપાવેલા લોભના ગોળાનીજ ઉપમા આપી છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવનું પૂજન કરનાર, એ તારકની આજ્ઞાને કલ્યાણકર માનનાર અને બાર વ્રતને ધારણ કરનાર એવા પણ તપાવેલા લોભના ગોળાની ગણનામાં આવી જાય, કારણ કે—તે જ્યાં જાય ત્યાં જીવોની વિરાધના તો એના કપાળે લખાયેલીજ છેને? છકાયની વિરાધના વિના તો એ જીવતોજ નથી. અને એજ કારણે બારવ્રતધારીનો ધર્મ પણ, મુનિધર્મરૂપ મેરૂ પાસે સરસવ જેટલો જ કલ્હો છે. ગૃહસ્થને ઉપમામાં પણ ગોળા કહ્યા, કેમકે—ચપટા તો સ્થિર રહે અને તેથી એકજ જગ્યાએ રહી શકે અને રહે એટલી જ જમીન બાળે, પણ ગોળા તો બધેજ ગબડે : બાળે નહિ તોયે ડાઘ તો લગાડે જ : છેવટે કાળું તો કરે જ. આથી સર્વ પાપવ્યાપારના ત્યાગી માટે ચિકિત્સા પણ વર્જ્ય છે. પોતાથી સાવચ ન થાય અને બીજને—'ચિકિત્સા, વિદ્યા, મંત્ર, તંત્ર'—વિગેરે જે સાવચ છે તે કહેવું પણ ન કદ્યે. વિદ્યામાં અર્થકામને પ્રુષ્ટ કરનારી તમામ વલ્લા આવી જાય.

શ્રીમતી સચ્ચાંસુદંતી જેવી મરણ શ્રાવિકા પાસે આઠલો બુદ્ધાસો કરવાનું કારણ ? એ કાષ્ઠ અગ્નિ હેતુ તો તો ઠીક, પણ આવી વિદ્વાની અને તત્ત્વજ્ઞાતા શ્રાવિકા પાસે આવો બુદ્ધાસો શુદ્ધ્યે કરવો મટે એનું કારણ શું ? એજ કે—તેણી મૃહસ્થ છે. શુદ્ધેવ સમજે છે કે—ગમે તેવા જ્ઞાની મૃહસ્થને પણ દુનિયાનો વાયરો ઝડપતાં વાર નથી કરતો. શ્રીમતી સચ્ચાંસુદંતી મને તેવી પણ કાણુ ? પદ્મામની વિરાધનામાં બેઠેલી અને હજી મારા-તારામાં રાવતી તો ખરીજને ! ‘આ મારા પતિ અને હું એની પત્નિ’—એ તો છેવટે ! ઉપકારીઓમાં વસ્તુસ્વરૂપ સમજવવાના જ્ઞાનની કમીના નજ હોય. આ ઉપકારી જે વસ્તુ બતાવવા માગે છે, તે એવી છે કે જેથી મુક્તિ મળે : તો પછી તેનાથી રોગ અને શોક વગેરે જન્મ એમાં તો નવાઇ પણ શી ? મુક્તિ મળે, રોગ જાય, શોક જાય,—એ બધું સંપન્નિને કાષ્ઠ સમજે કે—‘આલો ! રોગશોક કાઢવા તથા સુખસંપત્તિ મેળવવા પણ ધર્મ મ્મદ શીકે છે’—તો પરિણામે ધર્મ હિડી પણ જાય અને અધર્મ આવી પણ જાય. અને એવી ભાવના સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા માટે તો ખાતકજ નીવડે. બાકી જ્યાં મુક્તિ મળે એવું બતાવવામાં આવે, ત્યાં બીજું બધું તો આવીજ જાય : સોમાં નવાણું રૂપીઆ, પન્નર આના અને પોણી બાર પાઇ સુધીનું બધુંજ સમાય છે. સોમાં એક-બે-અઢી વિગેરે નથી સમાતા એમ નહિ. અનંતસુખ આપનાર વસ્તુ માટે, તેનાથી—‘રોગ જાય કે નહિ, સંપત્તિ મળે કે નહિ’—એ બધું નજ પૂછાય, કારણ કે—કોડ મળ્યા એટલે મોટર તથા બંગલા તો આવે જ ને ? મુદો એ છે કે—મગાય શું ? વ્યવહારમાં પણ મોટા આદમીની હમેશાં મહેરબાનીજ મગાય છે : એ શિવાય બીજું માગે તો કરી આપે, પણ તે પછી માગનારને સ્વાર્થો કદપી, એની સાથે મોટો આદમી કાજ નજ પાડે : જ્યારે એ માત્ર મહેરબાની જ માગે તો માગનારની બધી ચિંતા એ મોલે જ કાઢે. માગણી કરી

તો સો દિવસની સલામ એ હીસાબમાં ગણી લેશે અને એક વખત ચરમે કામ કરશે, પણ પછી સલામથી છોટા જ ભાગશે. એ જ રીતિએ ધર્મના વિષયમાં પણ સમજવાનું છે, કારણ કે-ધર્મ પણ મુક્તિ અને મુક્તિમાર્ગની આરાધનામાં જરૂરી જે સાધનો, તેના અર્થિને અંત મુખ્ય સુધી, એટલે કે-મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી, સાથે રહી સુંદરમાં સુંદર રીતે પૂરાં પાડે છે અને અર્થકામના અર્થિને અર્થકામ સમર્પિને જ આપ્યો જાય છે. આથી જ ધર્મના આરાધક આત્માએ, અર્થકામની વાસનાથી અલિપ્ત રહી, મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં જ આસક્ત રહેવું જોઈએ અને તેમાંય સાધુ તો એકાંતે ધર્મના જ આરાધક છે, એટલે તે પુણ્યાત્માઓથી તો મોક્ષમાર્ગની આરાધના શિનાયની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં,—મનથી, વચનથી કે કાયાથી,—કરવાદ્વારા, કરાવવાદ્વારા કે અનુમોદવાદ્વારા હિસ્સો અપાય જ નહિ. આ જ કારણે પરમ ઉપકારી ‘શ્રી મુનિચંદ્ર’ નામના ગુરૂદેવ, શ્રીમતી મદના-સુંદરી જેવી પરમ વિદૂષી શ્રાવિકા સમક્ષ પણ, સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ રીતિએ ફરમાવી દે છે કે—‘સાધુઓને ચિકિત્સા, વિદ્યા, મંત્ર અને તંત્ર વિગેરે જે જે સાવચ્છ એટલે પાપવાળી વસ્તુઓ છે, તે નિશ્ચયપૂર્વક કહેવી એ કલ્પે નહિ.’ આ કથનથી દીવા જેવું સ્પષ્ટ જ થાય છે કે—‘સાધુ નાડી પણ ન પકડી શકે, વૈદ્ય કે ડોક્ટર પણ સાધુ ન ખતાવી શકે, ‘ફલાણી ચીજથી રોગ જાય’—એમ પણ સાધુ ન કહી શકે, અર્થકામની કોઈપણ વિદ્યાનો સાધુ ઉપદેશ ન દે, મંત્ર—તંત્ર વિગેરે કોઈ પણ સાધુ ન કહી શકે, સાધુથી આંકફરક પણ ન કઢાય, એનાથી પડીકાં પણ ન અપાય, અને એનાથી દોરાધાગા વિગેરે કશું જ ન થાય ! અર્થાત્—દુનિયાદારીની, એટલે કે સંસારવ્યવહારની પ્રવૃત્તિ, તેજ થાય એવો લેશ પણ ઉપદેશ સાધુથી ન અપાય.’

(પ્રશ્ન૦ જ્યારે સાધુથી એવો ઉપદેશ ન થાય, ત્યારે શું શ્રાવકથી તેવો ઉપદેશ થાય ?)

જે ક્રિયા સાધુથી ન થાય તે શ્રાવકથી થાય એમ નથી. સાધુને કાયાપાણીને અડવાની ના પાડી અને તમને સરોવરમાં ડૂબકી મારવાની છૂટ છે એમ ? એમ ન માનતા. કાયા પાણીને ન અડવાની તમને આજ્ઞા કરે તો એ આજ્ઞા તમે પાળી ન શકો, તે માટે જ તમને તેવી આજ્ઞા કરી નહિ. જે ચીજનો નિષેધ ન કર્યો, તે તમારામાં લાયકાત ઓછી જોઈ માટે, પણ એટલા માટે તમને એ કરવાની છૂટ આપી છે એવું ન માનતા. સાધુને પાંચ મહાવ્રત કલાં અને ગૃહસ્થો માટે અષ્ટવ્રતો કલાં, એથી એવું ફલિત નથી જ થતું કે—સ્થાવર જીવોની હિંસા વિગેરે કરવાની ગૃહસ્થને છૂટ આપી છે : પણ એનો અર્થ એટલો જ થઈ શકે છે કે—તમારાથી અમલ કરી શકાય તેમ નથી, માટે નિષેધ ન કર્યો. સાધુને જે ન કહ્યું તે શ્રાવકને છડેઓક કહ્યું, એવું ન માનતા અને ન બોલતા. આજ્ઞા કરનારા હિપર બહુ જોખમદારી છે અને તે જોખમદારીને તારકો બરાબર સમજતા. આજ્ઞા કરનારા જો અનંતજ્ઞાનીઓ અને અનંતજ્ઞાનીઓને જ અનુસરનારા ન હોત, તો તો બધા જ વિરાધક થાત : કારણકે—વિધેય ઠાટિમાં એક મુક્તિમાર્ગ જ છે અને નિષેધ ઠાટિમાં તો આખોએ સંસાર પડ્યો છે : પણ આખા સંસારનો એકદમ ત્યાગ કરનારા બધા જ આત્માઓ ન જ હોઈ શકે અને કરવા ઇચ્છનારા પણ એકદમ ન જ કરી શકે, એજ કારણે અનંતજ્ઞાની પરમર્ષિઓએ આજ્ઞાના વિકાસ પાડ્યા અને લાયકાત મુજબ જૂદી જૂદી આજ્ઞા કરી. શ્રી જિનેશ્વરદેવનું અને એ તારકની આજ્ઞાનું ધ્યેય તો સંપૂર્ણ અહિંસાનું છે : અને એ સંપૂર્ણ અહિંસા, કાયાના યોગની સદ્ગતિમાં સદ્ગતિ ક્રિયા પણ ન હોય ત્યારે થાય અને એ સ્થિતિ તો શૈલેશીકરણે આવે. આથી લાયકાત પ્રમાણે જ જ્ઞાનીએ આજ્ઞાના ભેદ પાડ્યા. સાતમે ગુણસ્થાનકે પ્રમાદનો સર્વથા નિષેધ કર્યો, પણ છઠ્ઠે ન કર્યો. છઠ્ઠે જો નિષેધ જ કરત, તો કાંઈ છઠ્ઠે આવી જ ન શકત. સુવાય નહિ, ખવાય નહિ, પીવાય નહિ, એવો કાયદો હોત તો કાણુ આવત ? કે.ઈ જ ન

આવત. છદ્દે ગુણસ્થાનકે પ્રમાદનો સર્વથા નિષેધ હોત, તો જરૂર ક્રોધ તે ગુણસ્થાનકે ન આવત. દેશવિરતિ લેવા આવનારને—‘કાશ્યા પાણીને ન અડાય, અગ્નિને ન અડાય, સ્ત્રીસંસર્ગ ન થાય’—એમ જ કહેવાત, તો તેઓ પણ ભાગી જ જાત : સમ્યક્ત્વ લેવા આવનારને કહેવામાં આવે કે—‘સંસારની ક્રિયા નહિ જ થાય’—તો એજ ભાગી જ જાય. આથી જ જ્ઞાનીઓએ પણ આજ્ઞાનાં કાંધાં કર્યાં. જેમ લેણુદાર હજાર માગતો હોય અને દેવાદાર ન આપી શકે, તો વરસે સો સોનાં કાંધાં કરે, તે રીતે અહોંયાં પણ કાંધાં છે. બધા મિથ્યાત્વમાં તો પડેલા છે, માટે યોથે, પાંચમે, છદ્દે આવવાના માર્ગો બતાવ્યા. હવે જે માર્ગ બતાવ્યા તે તો ઠીક, પણ બાકીનું શું ? જ્ઞાની તો કહે છે કે—‘કશું જ નહિ કરવાનું.’ સંસારી કહે કે—‘પણ ન રહેવાય.’ તો જ્ઞાની તો કહી દે કે—‘તે તું જાણુ.’ શ્રાવક માટે નિદ્રા ન કરવાનું ન લખ્યું, પણ અલ્પ નિદ્રા લખી. સાં નિદ્રા એ વિધાન નથી, પણ નિદ્રાની ઓછાશ એ વિધાન છે. એને બદલે તો નિદ્રાનો જન્મસિદ્ધ હક્ક બધાવી પડે તેનું શું થાય ? જો એક દિ ઉંઘ ન આવે તો, ઉંઘ આવે એવી દવા લેવા ડોક્ટરને લાં દોડે. ‘નિદ્રા ઓછી કરે’—એમ લખ્યું, લાં આજના લોકો ‘ઓછી’ શબ્દ ખાઈ જાય છે અને ‘નિદ્રા કરે’ શબ્દ પકડે છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે—દુનિયા નિદ્રા તો કરે છે જ, એટલે એના વિધાનની જરૂર નથી, પણ એ નિદ્રાને ઓછી કરવાનું જ વિધાન કરવાની જરૂર છે : પણ એ બધું સમજવાની પડી છે કોને ? વસ્તુ માત્રમાં શાસ્ત્રાનુસારી દૈષ્ટી ગંભીરપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે.

*

એકડો ધુંટાવવો કે કક્કો લાણાવવો તે સાવચ નથી, પણ જેને માટે ધુંટવો અને ધુંટાવવો તે સાવચ છે : બાકી એકડો તો જ્ઞાન છે : એને ભૂંસવામાં પણ પાપ છે : કક્કા ઉપર પગ આવે તો પણ

આશાતના થાય, એમ આ શાસ્ત્ર કહે છે : પણ એ જોને માટે ધુંટાય કે બાણાય, તેના ઉપર જ સાવચ અને નિરવચનો આધાર છે. સાધુ શા માટે કંક્રો અને એકડો બાણાવે અને તમે શા માટે બાણાવો ? હૃદયને પૂછો. બરાબર પૂછશો તો ઉત્તર મળશે. વાંચન જે દૃષ્ટિએ વાંચે તેવું ફળ મળે. મુક્તિની ભાવનાથી જો આ વંચાય કે સંભળાય તો આ સુશાસ્ત્ર : અને એ ધરાદો પલટાય તો વાંચનાર તથા સાંભળનાર એય માટે ‘કુશાસ્ત્ર’ : એટલે કે—એ કુશાસ્ત્રનું ફલદાયક બની જાય ! એજ રીતિએ વ્યાખ્યાન નિરવચ છે, પણ તે તે ધરાદે વંચાય અને સંભળાય તો, પરન્તુ જો ભાવના ફરી જાય, તો એ વ્યાખ્યાન નથી, ધર્મકથા નથી, પણ પાપકથા છે.

*

આ બધું આપણે એટલા જ માટે વિચારીએ છીએ કે—વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં ઉતરે. ‘શ્રી મુનિચંદ્ર’ નામના ગુરૂદેવે એ જ કારણે, શ્રીમતી મદનાસુંદરી જેવી પરમ શ્રાવિકા સમક્ષ પણ, નિરવચ ઉપાય અને તે પણ અપૂર્વ સુખના જ સાધન તરીકે દર્શાવવા પૂર્વે, એ વાત સ્પષ્ટ કરી કે—‘ચિકિત્સા, વિદ્યા, મંત્ર અને તંત્ર રૂપ સાવચ વસ્તુ કહેવી એ સાધુઓને કહ્યે નહિ.’ આ સાંભળીને શ્રીમતી મદનાસુંદરી પણ પ્રસન્ન જ થાય છે, પણ ખિન્ન નથી થતી : કારણ કે—તે સુસાધુઓના આચારથી સુસાત છે અને તેણીને ધરાદો પણ, ગુરૂદેવ પાસે સાવચ બોલાવવાનો નથી. તે મહાસતીને તો માત્ર એક જ ધરાદો છે કે—‘બ્રહ્મશાસનની થતી નિંદા અટકે અને એ નિંદા અટકાવવામાં આ કોઠ એ અંતરાયરૂપ છે માટે તે દૂર થાય.’ આ શિવાજી બીજે કોષ્ટ જ ધરાદો નથી. એટલે તેણીને ગુરૂદેવની શાસ્ત્રાનુસારી બાણી કેમ જ ખટકે ? ગુરૂદેવની શાસ્ત્રાનુસારી બાણી તે જ પાપાત્માઓને ખટકે છે, કે જેઓ ધર્મ કરતાં સંસારને સારો માને છે ! અને એવા આત્માઓને ખટકે તે છતાં પણ, સુગુરૂ-

ઓએ તો તે જ વાણી બોલવી જોઇએ, કે જે શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમને અનુસરતી હોય. પાપાત્માઓને કે અજ્ઞાન આત્માઓને રાજી કરવા માટે પણ પ્રભુ—આગમથી વિરુદ્ધ જતી વાણીને બોલવાનો સુસાધુને અધિકાર નથી અને એવો અધિકાર ચલાવવાની જે વેષધારીઓ ધૃષ્ટતા કરે છે, તેઓની જાત ઉત્સુત્તભાષી તરીકે યા હૃદયના છૂપા નાસ્તિક તરીકે જાહેર થાય, તેમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી. આથી સ્પષ્ટ જ છે કે—‘જે આત્માઓ પ્રભુના માર્ગમાં સાચું આસ્તિક્ય ધરાવતા હોય, તેઓ ગુરૂદેવ શ્રી મુનિચંદ્રની માફક શાસ્ત્રાનુસારિ વાણીને જ બોલનારા હોય.’ રાજપુત્રી સમક્ષ પણ ગુરૂદેવે શાસ્ત્રને અનુસરતું જે હતું તે જેમ સ્પષ્ટ સંભળાવી દીધું, તેમ દરેકે દરેક પ્રભુમાર્ગના અનુસારી સાધુએ સંભળાવી દેવું જોઇએ, કારણ કે—એમાં જ સ્વપરનું શ્રેય સમાએલું છે.

*

અસ્તુ. હવે ચાલો આગળ : આપણે જોઇએ કે—‘ચિકિત્સા, વિદ્યા, મંત્ર અને તંત્ર વિગેરે, જે જે પાપયુક્ત વસ્તુઓ હોય તેને કહેવી, એ શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞામાં વિચરતા સાધુઓને કહ્યે નહિ’—આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ રીતિએ સંભળાવી દીધા પછી, હવે ‘શ્રી મુનિચંદ્ર’ નામના ગુરૂદેવ શું ફરમાવે છે ? ‘શ્રી મુનિચંદ્ર’ નામના ગુરૂદેવ ફરમાવે છે કે—યદ્યપિ ચિકિત્સા વિગેરે પાપવસ્તુઓ સાધુઓને કહેવી કહ્યતી નથી—

—તો પણ—

“તહવિ અળવજ્જમેગં, સમત્થિ આરાહણં નવપયાણં ।

इह लोइअ पारलोइअ—सुहाण मूलं जिणुदिठं ॥२॥”

*

‘આ લોક અને પરલોક સંબંધી બે સુખ તેનું મૂલ્ય અને શ્રી જિનેશ્વરદેવેએ કહેલું એવું બે નવપદોનું આરાધન, તે એક અનવદ્ય એટલે પાપરહિત ઉપાય છે.’

કારણ કે—

“અરિહં સિદ્ધાયરિયા, ઉજ્જાયા સાહૂળો ય સમ્મત્તં ।
નાણં ચરણં ચ તવો, ઇઅ પયનવગં પરમત્તં ॥૩॥

*

एएहिं नवपएहिं, रहिअं अन्नं न अत्थि परमत्थं ॥३॥
एएसुच्चिअ जिणसासणस्स सव्वस्स अवयारो ॥४॥”

*

‘૧. શ્રી અરિહંતદેવો, ૨. શ્રી સિદ્ધપરમાત્મા, ૩. શ્રી આચાર્ય ભગવાનો, ૪. શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનો, ૫. શ્રી સાધુ ભગવાનો, ૬. સમ્યક્ત્વ, ૭. જ્ઞાન, ૮. ચારિત્ર અને ૯. તપ’—આ નવ પદો એ પરમતત્ત્વ છે.’

અને—

‘આ વિશ્વમાં આ નવ પદો શિવાય બીજો કોઇ પરમાર્થ એટલે તાત્ત્વિક પદાર્થ નથી : કારણકે—આજ નવ પદોમાં આખા શ્રી જિનેશ્વરદેવના મતનો સમાવેશ થાય છે, અર્થાત્—શ્રી જિનેશ્વરદેવનો મત કહો કે આ નવપદો કહો, એ બે એક જ છે.’

એજ હેતુથી—

“जे किर सिद्धा सिज्झंति, जेअ जेआवि सिज्झहत्तंति ।
ते सव्वे वि हु नवपय—झाणेणं चेव निब्भंतं ॥५॥”

*

“एएसिं च पयाणं, पयमेगयरं च परमभत्तीए ।

आराहिऊण णेगे, संपत्ता तिजयसामित्तं ॥६॥”

*

‘આ વાત નિર્બાન્તપણે નિશ્ચિત છે, એટલે સંદેહરહિતપણે સિદ્ધ છે કે—ભૂતકાલમાં જે જીવો સિદ્ધપદને પામ્યા છે અને જે જીવો વર્તમાન કાલમાં સિદ્ધપદને પામે છે તથા જે જીવો ભવિષ્યકાલમાં સિદ્ધપદને પામશે, તે સર્વે પણ આ નવપદના ધ્યાનથી જ, પણ બીજાથી નહિ જ.’

અને—

‘આ નવપદોમાંના કોઈ એક પદને પરમ ભક્તિપૂર્વક આરાધીને અનેક આત્માઓ ત્રણે જગતના સ્વામિપણને પામેલા છે, અર્થાત—આ નવપદ પૈકીના એક પણ પદની ભક્તિપૂર્વક આરાધના, આત્માને ત્રણ જગતને સ્વામી બનાવી શકે છે.’

*

‘આ રીતિએ પરમ ઉપકારી ગુરૂદેવે, શ્રીમતી મદનામુંદરીને અનંત જ્ઞાની અને અખિલ વિશ્વનું એકાંતે કલ્યાણ જ કરનારા શ્રી જિનેશ્વરદેવે ઉપદેશેલા મોક્ષમાર્ગનો જ ઉપદેશ કરીને, આ લોક અને પરલોકના સુખનો તથા પરિણામે મુક્તિના સુખનો ઉપાય, કે જેના સેવનમાં પાપના એક પણ અંશનો સંભવ નથી, તેવો સુંદરમાં સુંદર અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ઉપાય દર્શાવ્યો. અને તે પછી નવ પદોથી બનેલ શ્રી સિદ્ધચક્ર અને પૂર્વાચાર્યોએ દર્શાવેલો તે શ્રી સિદ્ધચક્રનો ઉદ્ધાર અને મહિમા વિગેરે દર્શાવીને દ્રુમાબ્યું કે—

“एयं च परमतत्तं, परमरहस्सं च परममंतं च ।

परमत्थं परमपथं पन्नत्तं परम पुरिसेहिं ॥७॥”

*

‘પરમ પુરુષોએ આજ વસ્તુને ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ તરીકે, પરમ રહસ્ય તરીકે, પરમમંત્ર તરીકે, પરમાર્થ તરીકે અને પરમપદ તરીકે પ્રરૂપેલ છે.’

*

વિચારો કે-ઉપાદેશનમાં આજના અજ્ઞાનીઓ તરફથી જે કહેવામાં આવે છે, તેની ગંધ પણ આમાં છે? કહેવુંજ પડશે કે- નથીજ. જો આત્મ ઔષધ પણ બતાવ્યાનું કહેશે તો એમાં વાંધો નથી, કેમકે-સાધુ ભાવવૈદ્ય તો છેજ : સંસારના રોગથી ઘેરાયલાની રોજ ચિકિત્સા કરનારા તો છેજ. જેમ સાચા વૈદ્યની ચરી કઠીન, તેમ ભાવવૈદ્ય પણ સાધુની પણ ચરી ભયંકર. ચરી ન બતાવે અને વસ્તુનો દુરૂપયોગ કરે, તો એ વૈદ્ય વૈદ્યપણામાંથી પણ રદબાતલ જ થાય છે. આજ કારણે શ્રીમતી મયણાસુંદરીના ‘રોગ જય’ એટલા શબ્દો માટે, એની માગણી શુદ્ધ છતાંયે, ગુરૂદેવને પ્રથમ ખુલાસો કરવો પડ્યો. અને એથી સ્પષ્ટ સમજાવી દીધું કે-રોગ મટાડવા માટે શ્રી અરિહંતાદિક પદની આરાધના નથી, કેમકે-એ તો શરીરસેવા થઈ. શરીર આદિ માટેજ શ્રી અરિહંતાદિકને સેવનારો તો, સમયે શ્રી અરિહંત આદિને ભૂલી જાય : એ ન ભૂલે એની ખાત્રી શી? દુનિયાના સુખ માટે સાધુ પાસે આવનારને કેટલા દિવસ બેસે? થોડોજ સમય : છેવટે પણ એને તો ભાગવુંજ પડે ! હા, જો સાધુ અસાધુ બને તો તો વધારે બને : નહિ તો કદીજ વધારે ન બને. પાટના પાયા આગળ બને ? પાટના પાયા આગળ બેસીને વ્યાખ્યાન સાંભળનારા કેમ ભાગી ગયા, કારણ કે-સાધુ તો અવસરે ઉપાદેય વસ્તુને સંભળાવેજ, પણ ખોટી શાખાશીની પીઠ થાબડેજ નહિ. એ પેલાને કેમ પાલવે ? આવનાર પૈસાટકા-માનપાન વિગેરેને છોડવાના ધરાદે આવે, તો તો એને રૂચે : અન્યથા નહિજ.

*

શ્રીમતી મયણાસુન્દરી ઝમે તેવી તત્ત્વપારંગતા હતી, છતાં પણ ગુરૂદેવ જાણે છે કે—‘આ પતિ અને હું પત્ની’—એ તો તેણીના અંતરમાં બેઠેલુંજ છે, એટલેજ ગુરૂદેવે જરૂરી ખુલાસો પ્રથમ કર્યો. શ્રાવક ગમે તેવો ધર્મ કરે, પણ એને ધર યાદ આવેજ : સામાયિક કરવા બેઠેલા શ્રાવકની દૂર પડેલી પાઘડી ઉપર કોઇ હાથ મારે, તો પેલો ખોખારો ખાઈને એને ચેતવેજ ને ? કદી એ શ્રાવક બહુ સારો હોય તો પાઘડી જાય એની એને શીકર ન હોય, પણ ઉઘાડે માથે ઘેર જાય શી રીતે ? પંચાત થોડી છે ? માથે પાઘડીમાં તો પંચાતનો ભારે બોળે છે. જમણા હાથનો સ્વલાવજ છે કે—મ્હેં તરફજ વળે. ત્યાં ઝટ વળે, કેમકે—અવધાસ. અહીંઆં શ્રીમતી મયણાસુન્દરીનો ધરાદો તો માત્ર લોકાપવાદ ટાળવાનોજ છે. આવા ધરાદે, કર્મક્ષયના ધરાદે જે નવપદની આરાધના કરે, એની વર્તમાન આપત્તિ કદી અશુભોદયની તીવ્રતાથી ન પણ ટળે, તો પણ એ આત્મા ધર્મની આરાધનામાં મંદ નજ પડે, કેમકે—એ ટાળવાજ માટે એણે આરાધના આરંભી નથી, એટલે એને ત્યાં અશ્રદ્ધા નજ થાય. પણ ક્ષુદ્ર ધરાદે આરાધના શરૂ કરી હોય તો તેમ કરનારને ઝટ અશ્રદ્ધા થવાનો પૂરો સંભવ છે !

*

આવા શ્રી શ્રીપાલ જેવાના રાસમાંથી પણ, માત્ર રોગ ગયાની અને સ્ત્રીઓ તથા રાજ્ય મળ્યાની જ વાતો યાદ રાખવામાં આવે છે ? ખરેખર, દુનિયાના રસિક પ્રાણીને અર્થકામની પ્રવૃત્તિમાંથી ખસેડી, ધર્મમાં લાવવા એ ધણું જ મુશ્કેલ છે : ધણું તો આવે તો પણ ટકે નહિ. આ લાલસાને કાઢીને તે પછી ધર્મમાં જોડાય તે પ્રાયઃ જીંદગીભર ટકે. લાલસાવાળા તો ઘેટાંનું ટાળું : એ ક્યારે દ્વેષ દે તે ન કહેવાય. મહાપુરુષે મરણાંત કળેટો સહ્યાં, કારણ કે—લાલસાનો ત્યાગ કર્યો હતો. અને એજ કારણે આપણે જોઈએ છીએ કે—ગમે તેવી કંગાલીયત આવે તોયે સાચો ધર્મ તો ધર્મને વળગી જ રહે. નીતિના સાચા પૂજારીઓને ઉદ્દેશીને નીતિશાસ્ત્રે પણ એ જ કહ્યું કે—

“નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ,
લક્ષ્મીઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ।

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા,
ન્યાય્યાત્પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥ ૧ ॥”

*

‘નીતિનિપુણો નિંદા કરે અથવા પ્રશંસા કરે, લક્ષ્મી આવે અથવા જાઓ, મરણ આવે જ આવે અથવા યુગાન્તરે આવે, આ કશાની જ દરકાર નહિ કરતાં, ધીર પુરૂષો ન્યાયમાર્ગથી વિપરીત એક પણ પગલું ચાલતા નથી.’

*

આને બદલે અર્થકામના પૂજારીઓ તો, જો કાંઈ કાનમાં કહી જાય કે—‘જરા આટલું જીલ્લું બોલે તો લાખનો એક લખી આપું.’ —તો તરત બોલે : લાખનો એક લાખ લે અને કહે કે—‘પછી ધર્મ કરી લાઇશું.’ ખરેખર, લક્ષ્મી એ નાશક જ છે. આથી જ શાસ્ત્રે એને અસાર તરીકે વર્ગીકરણ કરી છે. એમાંથી બચે તે જ વીરનર, અર્થાત્—જેને શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનનો રંગ લાગે તે જ વીરનર. શ્રી હરિભદ્ર-સુરિજી કહે છે કે—‘અર્થ અને કામ એકાંત અનર્થકર છે, પણ જો સમ્યગ્-દષ્ટિ પાસે હોય તો કદાચ હિતકર પણ થઈ શકે.’ લાકડાનો ટુકડો રસોધ્યાના હાથમાં આવે તો તે ચૂલામાં ધાલે અને કારીગરના હાથમાં આવે તો તે કોમતી બનાવે. તેમ સમ્યગ્-દષ્ટિ આત્મા લક્ષ્મીના સદ્વ્યયનો લાભ લઈ શકે.

(પ્રશ્ન ૦ સમ્યગ્-દષ્ટિને પાપ લાગે ?)

પાપ એના પીરતેય લાગે. પાપ કોઈને છોડતું નથી. પરિણામ નિર્ધારક નહિ માટે બંધ અદ્ય : કારણ કે—તે લક્ષ્મીને અસાર માને

છે અને ક્યારે છૂટાય એવી ભાવના છે માટે એને બંધ અલપ. શાસ્ત્ર કહે છે કે-કંચનનાં મંદિર બંધાવે, નીલમની પ્રતિમા બનાવે, તો પણ ક્ષણવારના સંયમ સાથે એને ન સરખાવાય. સાધક થોડું અને બાધક ઘણું છે. આત્મા ગમે તેવો પણ હૃદય કયાં ? અર્થકામ સમ્યગ્-દષ્ટિ માટે હિતકર પણ થઈ જાય, પણ એ અર્થ અને કામ કેવા ? એ તો અનર્થકરજ. કસાઈખાનામાં હિંસાના પરિણામ આવે અને મંદિર તથા ઉપાશ્રયમાં દયાના પરિણામ આવે. કસાઈખાનામાં હિંસાના પરિણામ જેને ન આવે અને દયાના પરિણામ જેને આવે તે કાઈ પુણ્યવાન, પણ કસાઈખાનું તો હિંસાના પરિણામવાળું જ કહેવાય. એ જ રીતે મંદિર તથા ઉપાશ્રયમાં મારામારીની જેને ભાવના થાય તે કાઈ પાપી, પણ મંદિર તથા ઉપાશ્રય તો દયાની જ ભાવનાથી ભરેલાં કહેવાય ! શ્રાવકકુળમાં જન્મીને પણ જે ધર્મવિરુદ્ધ યદાતદ્વા બોલવા નોકજે, તે જ કમનશીબ કહેવાય : નીચ કુળમાં જન્મેલો પણ જે પ્રભુશાસનનાં વખાણ કરે, તો તે પુણ્યવાન કહેવાય અને એ બેય આશ્ચર્ય જ કહેવાય. તેમ અર્થકામનો સદુપયોગ થાય એ નવાઈ, બાકી દુરૂપયોગ તો નિર્મિત જ છે. અર્થકામના સંયોગથી તર્યાં કાઈ, અને ડૂબ્યા બધા જ : માટે અર્થકામ કહેવાય તો ડૂબાડનાર જ. દુર્જનના મોગે કાઈને બોધ થાય તો દુર્જનને એનો ગુરૂ કહેવાય ? હરગીજ નહિ. એ જ રીતે સજ્જનનો યોગ છતાં કાઈ બગડે તો તે સજ્જન કાંઈ એનો કુગુરૂ નથી. દુર્જનની આચરણા જોઈ કાંઈને જ્ઞાનીનાં વચન યાદ આવે અને બોધ થાય, પછી એ એનો સંગ ન કરે. કેટલાક આત્મા દુર્જનોની સભામાં જઈ, તેવાઓનાં ભાષણો સાંભળીને પણ ફરી ગયા : કહે છે કે-‘ અમે તો સારા માનતા હતા, પણ આ તો ધર્મને ભાંડનારા છે : માટે હવે એમનો ત્યાગ. ’ આ રીતે ઉંધું બોલનારાઓથી એ લોકોને લાભ થયો, માટે કાંઈ એ ગુરૂ ન કહેવાય. સજ્જન તે સજ્જન જ અને દુર્જન તે દુર્જનજ. મંદિરમાં અને ઉપાશ્રયમાં કોઈને ખરાબ વિચાર આવે, એથી એ કાંઈ તે

ખરાબ વિચારનું સ્થાન ન કહેવાય. સ્ટીમરથી ધણી ડૂબ્યા, પણ એ તો તારનારી જ કહેવાય. પણ લોહાની નાવા તો ડૂબાડનારી ગણાય. આ બધું ખરાબર નિશ્ચિત થવું જોઈએ. શ્રી શ્રીપાલ રાજના રાસને વર્ષમાં એ વાર વાંચનાર તથા સાંભળનારાથી એમ ન જ કહેવાય કે-ગુરૂ ચિકિત્સા વિગેરે કરી શકે. જે આ ચરિત્રમાં છે તે જ રાસમાં છે. વસ્તુને ખરાબર વિચારપૂર્વક વાંચવી જોઈએ અને સાંભળવી જોઈએ. જે મહાપુરૂષોએ રચેલા રાસો પણ વિવેકપૂર્વક અને અર્થકામની લાલસાના ત્યાગપૂર્વક વંચાય કે સંભળાય, તો આત્માને અપૂર્વ લાભ થયા વિના રહે જ નહિ. તમે જોઈ શક્યા હશે કે-શ્રી શ્રીપાલ રાજના રાસને વાંચનારથી, ખોટી હિલનાની વાતો અને લોકવિરોધની વાતો પણ નહિ જ કરાય. ઉપકારી મહાપુરૂષોએ તો, એકની એક વાત બધે જ કરી. ભાષામાં પણ એ જ વાત ગોઠવી, કે જે બોલતાં અને ગાતાં પણ આનંદ આવે અને તત્ત્વ પ્રમાય. શ્રી શ્રીપાલ રાજનો રાસ ખાર મહીને બખ્ખે વાર વંચાય છે, પણ એમાંથી-‘શ્રી શ્રીપાલનો રોગ ગયો, એમને રાજ્ય મળ્યું અને સ્ત્રીઓ મળી.’-આટલું જ યાદ રખાય, પણ ખીન્નું જરૂરી યાદ રખાય જ નહિ ત્યાં થાય શું ?

*

પૂર્વાચાર્યો અંગારારૂપ હતા !

શ્રી શ્રીપાલ મહારાજના ચરિત્રમાં કેવી કેવી વાતો આવે છે, એ જોવા માટે આપણે તો આઠ દિવસથી વાંચીએ છીએ, તોય અહીં ને અહીં છીએ. મેં કહ્યું છે કે-આપણે આ આખું ચરિત્ર વાંચવાના નથી. ખરેખર, આ નવ પદના આરાધનનું સ્વરૂપ વાંચવામાં તો, જેટલો સમય લેવાય તેટલો ઓછો જ છે. નવપદના વર્ણનમાં મહર્ષિઓએ આખી દ્વાદશાંગી ઉતારી છે : કારણ કે-દ્વાદશાંગી તન્મય જ છે. ‘નમો અરિહંતાણં’ પદમાં આખી દ્વાદશાંગી ઉતરે.

ચારે અનુયોગો એમાં છે. એક 'કરેમિભંતે'ની વ્યાખ્યા કરવામાં, ભાષ્યકાર શ્રી જિનભદ્રગણિજી તથા ટીકાકાર મહાધારગચ્છીય શ્રી હેમ-
ચંદ્રસૂરિજી એહા, તે એની પીઠિકામાં હજારો શ્લોક લખ્યા. એ કરેમિભંતે
કેમ બની, કાણે બનાવી, વિગેરે વર્ણન એ પીઠિકા. જૈનશાસનની ખૂબી જ
અપૂર્વ છે. અનાદિકાળથી જીવ અને અજીવ ભેગા મળેલા છે અને
અજીવના સંગે જીવની અનંતી શક્તિ દબાઈ ગયેલી છે. એને વિકસિત
કરવા માટે જ શ્રી જિનશાસન છે. જીવ અને અજીવ, એટલે કે-
ચેતન અને જડ આ બે તત્ત્વ ઉપર તો આખી દ્વાદશાંગીની રચના
છે. અજીવના સંસર્ગથી છૂટવા માટે જ, શ્રી જૈનશાસનની સેવા કર-
વાની છે. જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વનો વિવેક કરાવવા માટે જ
આખી દ્વાદશાંગી રચી છે. ભાવ, સ્વરૂપ, રૂપક જૂદાં, પણ વાત તો
એ એક જ. જડ-ચેતનની જ એમાં જીણવટ છે. પુદ્ગલના રંગરાગમાં
પડેલા પામરો, પોતાના આત્માની અનંત શક્તિને ભૂલી ગયા છે :
તેને કેમ પામે એ જ તેનો એક ઉદ્દેશ છે. અને તેમાં 'હું અને
મારા'માં પડીને ભાન ભૂલેલી દુનિયાને ઠેકાણે લાવવા માટે જ, અનં-
તજ્ઞાની મહર્ષિઓએ બધા પ્રયત્નો કર્યા છે. શ્રી દ્વાદશાંગીને કહેનાર
શ્રી અરિહંતદેવો અને ગુંથનાર શ્રી ગણેશરદેવો : જેવા કહેનારા
એવા જ જો ગુંથનાર ન હોત તો ? ભગવાનના કથનને ઝીલે કાણ ?
શ્રી અરિહંતદેવો થાય ત્યારે ગણેશરદેવો પણ થાય જ. ભગવાનની
કહેલી ત્રિપદી ઉપરથી, એ તારકા શ્રી દ્વાદશાંગી રચે. માટે તો શાસન
અખંડિત રહેલ છે. કેમ ઉદ્ધત સંધેા કુલ થાય, કેમ ઉચ્છ્રંખલ
યુવકસંધેા પાકે અને કેમ પત્રિકાઓ બહાર કાઢે, તોયે આ શાસ્ત્રને
ભૂંસી શકાય તેમ નથી. એ યુવકસંધેા ગમે તેવું પ્રચારકાર્ય કરી એમની
જાંઘળી બરબાદ કરે, તોયે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનના આ શાસ્ત્રના
એક અક્ષરને-શબ્દના ભાવને, જરા પણ ઝાંખો પાડી શકે તેમ નથી.
શ્રી મેરૂ પહાડ તોડવા માટે મદ્યેલા હાથીઓ જેમ તોફાન કરે, તેવું આ
આગમ સામે આ પામરોનું તોફાન છે. દારૂ પીને દીવાના બનેલા હાથીઓ

પોતાના ગણ્ધર્થજના જોરે પહાડ સાથે પછડામ, માથાં ફેડે, ટીઆમ, અને દાંતમાંથી અગ્નિના કણીયા ઝરે તેમ તેમ હવે પહાડ બેઠશે, એમ માની ફરી ફરી ટીઆય અને આખરે પોતાનો જ નાશ થાય : તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની સામે પણ આ પામરોનું એવું તોફાન છે : એટલે એ મરે તે બને, પણ એમાં લેશ પણ પરિવર્તન ન થાય. આ કાંધ કડીયાના ચણેલા કાટ નથી કે ઉખેડાય. આ ચણતર એવું છે કે—એમાંથી એક કાંકરી પણ ન ખરે. એ ગુંથનાર શ્રી ગણધર-દેવના ઉપકારની હદ નથી અને એને ખીલવનાર સુરિપુરંદરોના ઉપકારની પણ સીમા નથી. એ પૂર્વાચાર્યો આજના એ પાપાત્માઓને અંગારા જેવા લાગે છે. પણ જો આપણે સીધા અર્થમાં લઈએ તો ખરેખર, એમની લાલસાઓને બાળવા માટે એ અંગારા જેવા જ છે. દુષ્ટ વિચારોને ભસ્તીભૂત કરનાર એ અંગારા જ છે. કચરો બાળીને સાફ કરનાર એ અંગારા જ છે. ઇતિહાસનો કચરો માત્ર બાળીને સાફ કરનાર એ ઇતિહાસના અંગારા જ છે.

x

x

x

x

આપણે તો એવાઓનીય બધી વાતોને સીધા અર્થમાં લઈ શકીએ તેમ છીએ, પણ એ નામચીનોની ભાવના જૂદી છે : છતાં એ જરાયે કૃણીભૂત થાય તેમ નથી. આપણે શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ ક્યાં ક્યાં ગયા, એ વિગેરે વાતો લેવાના નથી. એમને ધવલ શેઠ મળ્યો છે. એક સબજનની પુઠે એકાદ આવો દુર્જન તો ખરોજ. નામ ધવલ અને કામ કાળાં. શ્રી શ્રીપાલ મહારાજને ધર્મના યોગે સામગ્રી સાંપડતી જ ગમ્મ અને ખાડો ખોદે તે પડે.—એજ પરિણામ ધવલનું થતું ગયું. પુણ્યવાનને દરીયામાં ડૂબાડો તોયે એને પાટીયું મળે અને બચે. ખરેખર, પાપ અને પુણ્ય કોઈને જ છોડતાં નથી. શ્રી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે (ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના જીવે) આવેશમાં આવી દારણાળના કાનમાં જરમ સીસાનો રસ રેડાવ્યો, તો એ પાપના

યોગે હેલા બવે કાનમાં ખીલા ઠોકાયા ! એવા તારકને પણ કર્મે ન છોડ્યા તો ખીજને કેમ જ છોડે ? ખરેખર, ગમે તેમ વર્તવાની વાતો કરવી, એ આ શાસનમાં ચાલે તેમ નથી. જેનાથી અલ્પચર્ય ન પળે તે પોતાની અશક્તિ માટે પશ્ચાત્તાપ કરે, પણ કોષ પાળે માટે બળે એ કેમ ચાલે ? પોતાને વૈરાગ્ય ન થાય એ કમનશીખી માટે રૂએ, કોષ વિરાગી થાય તે દેખી આંસુ લાવો, પણ-‘એને વૈરાગ્ય કેમ જ થયો ?’-એમ કેમ જ કહેવાય ? મગશેળીયો પાપાણુ કહે કે- ‘પુષ્કરાવર્ત મેઘની ધારા મારા પર ઘણી પડી તોય હું ભીંજતો નથી, અને લોકો કહે છે કે-કાળી જમીન તો છંટકાવથી પોચી થાય છે, પણ એ વાત હું નથી માનતો.’-પણ એના કથનને માને કાણુ ? વીતરાગની મૂર્તિ જેવાથી તથા ત્યાગના ફૂવારા ઉડે એ દેશનાથી પણ જે અયોગ્ય આત્માને વૈરાગ્ય ન થાય, તો એમાં કાંઈ જ્ઞાનીનો દોષ નથી. એક હજાર વર્ષના ડોસાને વૈરાગ્ય ન આવે અને આઠ વર્ષના બચ્ચાને આવે. ઘણા કાળ સુધી પાલન કરનારા મોક્ષે ન જાય અને એક જ દિવસ પાળનારો પામે-તેજ દિવસે મોક્ષે જાય, એ આ શાસન છે. રથવીરો રહી ગયા અને શ્રી અતિમુક્તક મુનિવર મુક્તિએ ગયા. ગુરૂ જ પહેલાં મુક્તિપદે જાય, એવો અહીં કાયદો નથી. જે આરાધે તે મુક્તિએ જાય, એ કાયદો અહીં છે. માટે અહીં પોષ ન ચાલે. ઓઘા હાથમાં રાખીને, ખીજ વાતો કરનાર હોય તેઓની અહીં કિંમત જ નથી. આખી દુનિયાના દુઃખનું નિદાન કરનાર આ શાસન છે. આ શાસન કહે છે કે-દુઃખ રોવાથી કદી જ ન જાય. પાંચ ડીઝી તાવ આવે અને માથું ફાટી જાય તો નવકાર ગણવા, પણ ખૂમો પાડીને માથું ન પછાડવું, કારણ કે-માથું ફેડવાથી તો લોહી જ નીકળે, સણુકા વધારે આવે, પાટા બાંધવા પડે અને જે મહોં કાચની કણી-બણી પેસી જાય, તો ઑપરેશન પણ કરાવવું પડે ! આવેલી દીનતા-દરિદ્રતાને હસતાં હસતાં મોગવવાથી છૂટકારો થશે કે વાંદરાની જેમ નાચવા-કૂદવાથી સુખી થવાશે ? એ વાતને ખૂબ વિચારો. દીનતા,

દારિદ્ર્ય અને દુઃખથી બચવાનો રસ્તો કયો ? ગમે તેવાં પાપ કરવાં અને સુખ મેળવવાની ભાવના રાખવી, એ કદી ફળે જ નહિ. આવળ વાવીને આંખાનો સ્વાદ ન જ લેવાય. આજ તો પાપને ઘોળી પીયે છે. કહે છે કે-આ જમાનામાં ત્યાગનાં ગાણાં શાં ? ભગવાન શ્રી મહા-વીરદેવના જમાનામાં ત્યાગના ઘોષની જરૂર હતી, તો આ વખતે એની જરૂર કેમ ન હોય ? અરે ! આજ તો ખાસ જરૂર છે, કેમકે-દિનપ્રતિદિન બચકર અજ્ઞાન વધતું જ જાય છે.

સંસારની મજા કિંપાકના ફલ જેવી છે !

જિનાશા મુજબ સુખ-દુઃખનું સાચું નિદાન કર્યા વિના, આજના સ્વેચ્છાચારિઓની જેમ સાધુઓ પણ એવી જ ખૂમો પાડે, તો પેલાઓમાં અને સાધુઓમાં બેદ શો ? પૂર્વે આટલા કરોડપતિ અને અબજોપતિ હતા, એમ હું તમને કહું એનો અર્થ શો ? બસ, તમે કરોડપતિ બનો એમ કહું એમને ? હું તો એમ ન જ કહું, પણ ઉલ્ટો એમ કહું કે-જો એમ બનવા ગયા તો વગર મોતે મરશો. જેની પાછળ દીવાના બનશે એમાં જ ભળશે એ યાદ રાખજો. આજના-ઓને જો રત્નના કુવામાં ઉતાર્યા હોય, તો બહાર પણ ન આવે એવા પ્રાયઃ બધા છે : જરૂર મહીં ને મહીં જ મરી જાય : એને એમ જ થાય કે-‘આટલાં બધાં રત્નો છે અને થોડાં લઇને હું જાઉં જ કેમ ?’ સામાન્ય રીતિએ કોઇ સ્થળે જમવા જાય, ત્યાંથી થકિ ત્યાં સુધી ખાવાની જ ધૂન : દુકાને પણ જોટલા આવે એટલા તમામ ગ્રાહકોને દેતરવાની જ તાલાવેલી : ચાર મિત્રો મળે ત્યાંય એના ખીસ્સાની ચાહ પીવાની જ કાળજી. આ સ્થિતિમાં આત્મનાશ શિવાય ખીજું થાય પણ શું ? હિંચા પ્રકારની યોગ્યતા, ગાંબીય, ઉદારતા હોય અને ધર્મપુણ્યનો વાસ હોય ત્યાં જ સુખદાયક લક્ષ્મી વસે છે, પણ આજ તો વગર મળ્યે પણ છાતી કાઢીને ચલાય છે : જરા મળે ત્યાં ક્યાર્ધ માતા નથી : તો સારી રીતે મળે તો પૂછવું પણ શું ? પણ એ દશામાં

મળે જ શાનું ? આજનાઓને તો પ્રાયઃ લક્ષ્મીને ભોગવતાંયે નથી આવડતી. શ્રી ધનાજીને ચિંતામણિ મળ્યું હતું તે છેડે બાંધ્યું : એ બાંધ્યું પછી જીંદગી સુધી છોડીને જોયું પણ નથી. ચિંતામણિ એટલે તે ચીજ કે-એની પાસે જે માગો તે મળે. તમને મળે તો એની પત્તર ખાંડી નાખો અને એ માટે જ નથી મળતુંને ? ચિંતામણિ અને કલ્પતરૂ, લાલસાના પાપે જ નાસી ગયાં છે ને ? પૂર્વના પુણ્યપુરુષો મળેલાનો પણ છૂટથી સદુપયોગ કરતા અને લાલસાથી દૂર રહેતા તથા છ ખંડના સામ્રાજ્યને પણ તજી તજીને ચાલી નીકળતા, તેને બદલે આજે ધર્મિ હોવાનો આડંબર કરનારાઓમાંના પણ કેટલાક, રૂપીયો અને પેન્સીલ મળી હોય તો ઉપાડી લે, રૂપીયો ખીસામાં નાખે અને પેન્સીલની ખૂમ કદાચ કોઈ ન સાંભળે એ રીતે મારે : આખરે એ પણ ખીસામાં નાખે. સારે ઠેકાણે નાખીશ એમ કહેનારા, પોતાના ખીસાને જ સાફ ઠેકાણું પોતાની મેળે જ ગણી લે. રેલ્વેમાં પણ ભાડા વિના જવાની જ ચિંતાવાળાઓ અધિકારીની નજર ચૂકાવી પેસી જાય, ડબ્બામાં જોવા આવે તો પાટીયા નીચે ધુસી જાય અને જ્યાં ઉતરે ત્યાં ચાર આંટા આમતેમ મારી, તક જોઇ નીકળી જાય. આવા લુન્ચાઓને અર્થ-કામના દારૂ પાનારા સાધુ હોય કે શ્રાવક હોય, -જે હોય તે ખરેખર, ધર્મથી વંઠેલા જ છે. રેલ્વેવાળા આટલો બંદોબસ્ત રાખે છતાં આ હાલત, તો જો એમ ન રાખે, માત્ર ટીકી-ટનાં ભાડાં લખેલાં બાઉ રાખે, ભાડું પ્રમાણિકપણે ભરી જવાનું લખે અને માસ્તર વિગેરે ન રાખે, તો એ રેલ્વે કંપનીને આ જાતિની દેશના લોકો, ત્રીજે જ દિવસે ભીખ મગાવે એવા છે ને ? ઇન્કમટેક્સવાળા ધણા આંટા ખવરાવે છે, કેમકે-એ લોકો એવા લોકોને ઝાળખી ગયેલ છે-લુન્ચાઈને પારખી ગયેલ છે એથી ને ? જો નીતિ અને ધર્મ હશે, તો શહેનશાહત પણ ચરણે આવશે : બાકી માથાં ફેાડયે કાંઈ જ નહિ વળે. પાપ ન ઠેકાય અને પુણ્યોદય ન જાગે, પાપવાસનાઓ ન જાય અને દુષ્ટ ભાવનાઓને દેશવટો ન દેવાય, ત્યાં સુધી કાંઈ જ

વળે તેમ નથી. શ્રી જંબૂસ્વામીજીના નવાણું કોડ સોનૈયાની વાતે સાંભળીને જે એ મેળવવા મથ્યા, તો એ નવાણુંમાં જ ભળી જવું પડશે. નવાણું કોડ રોકડ સોનૈયાની વ્યવસ્થા કરતાં તે પુણ્યપુરુષને વાર ન લાગી : વૈરાગ્ય થયો : સવારે એ, આઠ ઠી અને માતાપિતા તરત નીકળ્યાં. કહો, એ નવાણું કોડ સોનૈયાની વ્યવસ્થા ક્યારે કરી ? અહીંથી લઇને તહીં મૂકવામાં વાર શી ? આ જ તો વ્યવસ્થાની પંચાતમાં જીવન હારી જાય. આજની અનીતિની સીમા નથી. એક આના માટે પણ દ્રામ કંપનીને છેતરવાના પ્રયત્ન કરે : આ શું માણસાઇ છે ? એ નીતિ છે ? જે દ્રામમાં એસવું જ છે, તો આનો આપી દેવો જોઇએ. હિન્દના આ જમાનામાં જે અનીતિખોર જીવે છે, તેનાથી નીતિવાનની ધારણા પણ ફળતી નથી. એક પાપી પણ જે દુનિયાનો નાશ કરી શકે, તો ઘણા પાપીઓ શું ન કરે ? આજના ઉચ્છ્રંખલ લોકોની એક પણ દલીલ ક્યાં સીધી છે ? એવાઓની પાસે એક પણ યુક્તિ બરાબર ન મળે. પોતાની હુચ્ચાઇ કોઇ જાણે નહિ એ જ એમની ધૂન : પણ પાપનો ઉદય કયી રીતે ફસાવે છે, એનું તો એમને જ્ઞાન જ નથી ને ? મધ્ય દરીયે સ્ટીમર માટે બહુ સાવચેતી લેવાય અને કિનારે બેઠરકાર રહેવાય ? નવાજૂની ત્યાં ખાસ આવે : પાપનો ઉદય આવે તો કિનારે આવેલી સ્ટીમર પણ ડૂબી જાય છે. મોહનો એ મહીમા છે કે—મૂર્ખો પોતાની મૂર્ખાઇ ઉપર હાથ જ ફેરવે. કિંપાકનું ફલ રૂપમાં મનોહર : દૂરથી જોઇને દોડીને લેવાનું મન થાય એવું : સુગંધમાં પણ સરસ—આકર્ષે એવું : અને સ્વાદમાં પણ મધુરું : પણ મહીં ગયું કે—નસો તોડે એવું. એ રીતે અર્થકામમાં પણ મગ્ન આવે છે, પણ પરિણામ ભયંકર છે.

પાપમાં જોડનારા કરતાં માથાં કાપનારા સારા !

શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં આ નવ પદ શિવાય બીજા કોઇ જ સુંદર વસ્તુ નથી. શ્રી અરિહંત, શ્રી સિદ્ધ, શ્રી આચાર્ય,

શ્રી ઉપાધ્યાય, શ્રી સાધુ, અને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ,—આ નવ પદને જ સુંદર વસ્તુ તરીકે ઓળખાવેલ છે. અબ્બેપતિને પણ આમાં સ્થાન નથી આપ્યું! આથી જ જ્ઞાનીઓ તરફથી કહેવાય છે કે—કોઈ પુણ્યાત્મા સાધુ થાય ત્યારે તમારી કમનશીર્ષી માટે આંસુ સારજો, દોનારને વંદન કરજો અને મન થાય તો તમે પણ લેવા તૈયાર થજો. ‘રહી ગયો’—એમ થાય તો આવી જવા જેવું જ છે. હમણાં લગનગાળો ચાલે છે. કાકાનો દીકરો પરણી ગયો અને પોતે રહી ગયો, એવું ધણાને થશે : એ રીતે દીક્ષામાં થવું જોઈએ કે—‘આણે લીધી અને હું રહી ગયો.’ કારણ કે—પરણવું એ પાપક્રિયા છે, ત્યારે દીક્ષા એ આત્માને તારનારી અને અનેકનું કલ્યાણ કરનારી ક્રિયા છે. અને એમ થાય તો દીક્ષા લેવાને તમે તૈયાર થજો : ન તૈયાર થવાય તો ખૂબ અનુમોદન કરજો : એ કાર્યમાં શક્તિ પ્રમાણે વ્યય કરવો, એમાં પણ કલ્યાણ છે : સારી રીતે એ મહોત્સવમાં જોડાવું અને સારી રીતે તે મહોત્સવને દીપાવવો, એ ધર્મીમાત્રની ફરજ છે : રસ્તામાં એવો ઠાઠ થવો જોઈએ કે—જોનારને પણ દીક્ષાધર્મની વિશિષ્ટતાનું જ્ઞાન થાય. આવા કાર્યમાં વ્યય કરવો એને ધૂમાડો કહેનારા, એ સ્વપરનું અહિત કરનાર છે. દીક્ષા આદિના મહોત્સવો માટે જોનને કહેવું પડે જ નહિ. ધનકાકંદી સંયમ લેવા તૈયાર થયા ત્યારે, એમની માતા મહોત્સવ કરવા માટે છત્ર, ચામર અને પટ્ટહસ્તિ વિગેરેની માગણી કરવા રાજ પાસે જાય છે : ત્યારે રાજ કહે છે—‘એ મહોત્સવ તો મારે કરવાનો.’ પોતાની પ્રજામાંના એક સાર્થવાહનો દીકરો સંયમ લે, તેમાં રાજ એ પુણ્યાત્માને પોતાના પટ્ટહસ્તિ ઉપર બેસાડે છે, પોતાનાં છત્ર—ચામર એ પુણ્યાત્માને વીંજવે છે અને પોતે છડીદાર થઈને આગળ ચાલે છે. રાજને પોતાનેજ ચોપદાર બનેલો પ્રજા જૂએ, ત્યારે કેટલા લોક ધર્મ પામે એ સમજાય છે? સંયમધર્મની છડી લેવાય કે નહિ? આવા કાર્યમાં સદ્વ્યય તો નિર્જરા માટે છે. આમાં એક પાછનો પણ ફાળો શુભ દીક્ષથી આપનાર કૃતાર્થ થાય

છે. આમાં શક્તિ ન જ ગોપવાય ! લાભનો અવસર સાચો વેપારી કહી ન ખૂએ. દીક્ષા જોઈને તમને મન થાય તો તમારે પણ આવવાનું : એવું મન ન થાય તો ભાવના મજબૂત બનાવવાની. આવતે વર્ષે અગર ભવાંતરે પણ ઉદય આવશે ! કાંઈ ન બને તો અનુમોદના તો નિયમા કરવી જોઈયે, કે જેથી જીવન સફલ થાય અને ભવાંતરમાં પણ દીક્ષા ઉદયમાં આવે.

*

સંસારના રસીયાથી તો આનંદ-પૂર્વક નાનામાં નાના સાધુની વાત પણ ન સાંભળી શકાય : કારણ કે-એની વાતમાં પણ દીક્ષા હોય જ. મોટાની વાતમાં મોટી જ વાતો હોય. જેમ વાણીઆની વાતમાં પૈસો તો હોય જ, તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનનો નાનામાં નાનો સાધુ પણ સંસારને ખોટો જ કહે. જો કાંઈ પાટ ઉપર બેસીને સંસારને સારો કહે, તો એ આ શાસનનો સાધુ નહિ ! વેષ હોય તોયે કહી દેવાનું કે-‘ એ બીજા, એ અમારા સાધુ નહિ ! ’ જેમ મંદિરમાં ભગવાનની મૂર્તિ પાસે સ્ત્રી બેસાડેલી હોય તો કહેવું પડે કે-એ અમારા દેવ નહિ પણ બીજાના, તેમ જ અહીં પણ કહેવાય. જો કાંઈ સાધુ પાટે બેસીને પાપમય કારખાનાં ખોલાવવાની, આરંભ સમારંભની કે વકીલ બનાવવા વિગેરેની વાતો કરે, તો પૂછવું કે-‘ આપ કાણ છો ? ’ અને એમને કહી દેવું કે-‘ અમને પૈસા કમાતાં, ભોગ ભોગવતાં, પરણતાં, વરઘોડે ચીટકાને ચઢતાં બહુ આવડે છે : સંસાર તો અમને ખૂબ ગમ્યો છે : એમાં જો તમારે અમને જોડવા હોય તો તમે ગુરૂ થવાને લાયક નથી અને જો ગુરૂ જ થવું હોય તો તો અમારો એ શોખ ઉઠાડો ! ’ વળી વધુમાં કહો કે-‘ અમે સાગરમાં તો પડેલા છીએ, અમને બચાવો, જો અપાય તો સ્ટીમર આપો, તે ન અપાય તો લાકડાની હોડી આપો, તેય ન અપાય તો લાકડાનો કંકડો આપો, પણ અમારી ઉપર પત્થરની શિક્ષા ન નાખો ! ’ પત્થરની શિક્ષા નાખનારને તો ખૂની જ કહેવો પડે ને ? ખરેખર, સંસાર એ

સાગર છે, એમાં સર્વવિરતિ એ સ્તીમર છે, દેશવિરતિ એ લાકડાની હોડી છે અને સમ્યક્ત્વ એ લાકડાનો ટુકડો છે તથા અર્થકામ એ પત્થરની શિલા છે. દુખતાઓ માંડમાંડ હાથ હલાવી ઉંચા આવવા મથતા હોય, ત્યાં ઉપરથી પત્થરની શિલા નાખે ત્યાં શું થાય ?

(સલામ અને એવા પાંછા ઉપકારી ગણાવા મથે છે !)

એજ દુઃખ છે : માટે તો બેલવું પડે છે. તમે એમને કહો કે—‘ અમારી પાસે બાકું નહિ હોય તો ઉછાળા મારીને આવશું, પણ મહેરબાની કરીને તમે ઉપરથી પત્થરની શિલા ન નાખો. પાપમાં જોડનારા તમારાથી તો બળ્લર વચ્ચે ઉભા રાખી માયાં કાપનારા દુશ્મન સારા, પણ તમે તો ચરણમાં ઝુકાવી ઝુકાવી અને માથે હાથ ફેરવી ફેરવીને અનંતાલવની કતલ કરનારા, માટે મહા બૂડા ! ’ અસ્તુ.

સા ત મું વ્યા ખ્યા ન સ મા મ.

ચૈત્ર-શુક્લ પૂર્ણિમા : વીર સં.-૨૪૫૬.

તારીખ-૧૩ : એપ્રિલ : ૧૯૩૦ : રવિવાર.

શ્રી નવપદના આરાધન ને વિરાધનનું ફલ.

આ પાણે જોઇ ગયા કે-ગુરુજી શ્રીમતી મયણાસુંદરીને શ્રી નવપદની આરાધનાનો અનવધ ઉપાય બતાવ્યો. એ નવપદોની આરાધનામાં આ લોક તથા પરલોકનું સુખ છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં નવે પદો, એ પરમતત્ત્વ છે. એના શિવાય પરમાર્થ નથી. આખા જિનશાસનનો સારાવતાર ત્યાં છે. જિનશાસન તથા નવે પદો, એ કાંઈ અલગ નથી. જેટલા આત્મા સિદ્ધપદ પામ્યા, વર્તમાનમાં પામે છે અને ભવિષ્યમાં પામશે, તે બધા નવપદનાજ ધ્યાનથી : એનાજ આરાધનથી ! દેવ, ગુરુ અને ધર્મ,—એ ત્રણે તત્ત્વો એમાં સમાય છે. શ્રી અરિહંત ભગવાનો અને શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માઓ,—એ દેવતત્ત્વ : શ્રી આચાર્યભગવાનો, શ્રી ઉપાધ્યાયભગવાનો અને શ્રી સાધુ ભગવાનો,—એ ગુરુતત્ત્વ : અને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ,—એ ધર્મતત્ત્વ છે : શુદ્ધદેવ, શુદ્ધગુરુ અને શુદ્ધધર્મને આરાધ્યા વિના, કોઈ પણ મુક્તિએ ગયા નથી. એની સેવાથી, મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી, આ લોક તથા સ્વર્ગલોકની સધળી સંપત્તિ પણ સ્વયં મળે છે. જે ઉપાય મુક્તિનો સાધક હોય અને મુક્તિ ન સધાય ત્યાં સુધી આ લોક અને સ્વર્ગલોકની સુખસંપત્તિ જે ઉપાયના યોગે સ્વતઃ મળે, તે ઉપાયને પ્રભુશાસનમાં નિરવધ ઉપાય તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે. એજ કારણે તેવો ઉપાય દર્શાવીને ' શ્રી મુનિચંદ્ર ' નામના ગુરુદેવ ફરમાવે છે કે—

“તત્તો તિજયપસિદ્ધં, અદ્દમહાસિદ્ધિદાયગં સુદ્ધં ।

સિરિસિદ્ધિદાયકં, આરાહહ પરમમત્તીય ॥ ૧ ॥”

*

‘ હે ભવ્ય જીવો ! ત્રણે જગતમાં પ્રસિદ્ધ, અણિમા આદિ આઠે સિદ્ધિઓને આપનાર અને નિર્મલ એવા આ શ્રી સિદ્ધ્યકને તમે પરમ ભક્તિપૂર્વક આરાધો. ’

*

આ રીતિએ ભારપૂર્વક આરાધનાનો ઉપદેશ આપીને ગુરૂદેવ શ્રી સિદ્ધ્યકના આરાધન અને વિરાધનનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં ફરમાવે છે કે—

“સ્વંતો દંતો સંતો, ઇયસ્સારાહગો નરો હોઈ ।
જો પુણ વિવરીયગુણો, ઇયસ્સ વિરાહગો સોડ ॥૨॥”

*

‘ જે આત્મા ક્ષમાયુક્ત, જિતેન્દ્રિય અને શાંત હોય, તે આત્મા આ શ્રી સિદ્ધ્યકનો આરાધક થાય છે અને જે આત્મા એથી વિપરીત ગુણવાળો, એટલે અપ્રશસ્ત ક્રોધથી ભરેલો હોય, ઇન્દ્રિયોને આધીન હોય અને કુવિકલ્પાદિકથી ચિત્તની શાંતિ વિનાનો હોય, તે આત્મા, આ શ્રી સિદ્ધ્યકનો આરાધક થવાને બદલે હિંદો વિરાધક થાય છે. ’

—તે કારણથી—

“તમ્હા ઇયસ્સારા—હગેણ ઇગંત સંતચિત્તેણ ।
નિમ્મલસીલગુણેણ, મુણિણા ગિહિણા વિ હોયવ્વં ॥૩॥”

*

‘ આ શ્રી સિદ્ધ્યકજીના આરાધક મુનિએ અને ગૃહસ્થે પણ એકાંતે વિકારરહિત ચિત્તવાળા અને નિર્મલ શીલગુણવાળા થવું જોઈએ. ’

કારણકે—

“જો હોઈ દુદ્ધચિત્તો, ઇયસ્સારાહમો વિ હોલ્લગ ।
તસ્સ ન સિઙ્ગહ ઇયે, ફિલ્લુ અવાચં કુણ્ણ નૂણં ॥૪॥”

*

‘આ શ્રી સિદ્ધચક્રનો આરાધક થઇને પણ જે આત્મા દુષ્ટ ચિત્તવાળો, એટલે કે—વિષયકપાયમાં રક્ત ચિત્તવાળો થાય છે, તે આત્માને આ શ્રી સિદ્ધચક્ર સિદ્ધ નથી થતું, પણ ઉદ્ધૃત નિશ્ચયપૂર્વક કષ્ટનેજ કરે છે.’

—વધુમાં—

“જો પુણ એયસ્સારા—હગસ્સ ઉવરિમિ સુદ્ધચિત્તસ્સ ।

ચિંતહ કિંપિ વિરુદ્ધં, તં નૂણં હોહ તસ્સેવ ॥૫॥”

*

‘શુદ્ધ ચિત્તથી આ શ્રી સિદ્ધચક્રના આરાધક આત્મા ઉપર, જે કોઇ દુષ્ટ આત્મા કંઇ પણ અશુભ ચિંતવે, તે તે અશુભ ચિંતવનારનું જ અશુભ નિશ્ચયપૂર્વક થાય છે.’

આ કારણે—

“एएणं कारणेण, पसन्नचित्तेण सुद्धसीलेण ।

आराहणिज्जमेअं, सम्मं तवकम्मविहिपुअं ॥६॥”

*

‘પ્રસન્નચિત્ત અને શુદ્ધશીલ આત્માએ આ સિદ્ધચક્રને આયંબી-લરૂપ તપ અને પૂજન તથા ધ્યાન આદિ વિધિપૂર્વક સમ્યક્ પ્રકારે આરાધવું એ યોગ્ય છે.’

*

નવ પદારાધનની વિધિ

આ પ્રમાણે કહ્યા બાદ ‘શ્રી મુનિચંદ્ર’ નામના ગુરૂદેવ ફરમાવે છે કે—‘આ શ્રી સિદ્ધચક્રનું આરાધન આસો માસમાં અને ચૈત્ર માસમાં થાય છે, અને તેમાં પ્રથમના આઠ દિવસોમાં અષ્ટપ્રકારી પૂજા અને

૨૧૨] શ્રી નવપદ માહાત્મ્ય વર્ણન.

આયંબીલ કરવાનાં અને નવમે દિવસે 'દહીં, દુધ, ઘી, પાણી અને સાકર' રૂપ પંચામૃતથી શ્રી સિદ્ધચક્રને અભિષેક કરીને અને મોટી પૂજા ભણાવીને આયંબીલ કરવાનું છે. આ રીતિએ નવ અષ્ટાહ્નિક મહોત્સવ અને એકાસી આયંબિલોથી આ તપ પૂર્ણ થાય છે. જ્યારે આ તપ કરતા હોઈ એ, ત્યારે મનમાં નવે પદોનું ધ્યાન કરવું જોઈએ અને તે તપ પૂર્ણ થયા પછી તો તપનું ઉદ્ઘાપન પણ કરવું જોઈએ.'

*

શ્રી નવપદનો મહિમા

આરાધનાની વિધિનું જ્ઞાન કરાવ્યા પછી, આ ઉપકારી શુરૂંદેવ તેના મહિમાનું વર્ણન કરતાં ક્રમભાવે છે કે—

“एअं च तवोकम्मं, संमं जो कुणइ सुद्धभावेण ।

सयलसुरासुरनरवर,—रिद्धिउ न दुल्लहा तस्स ॥१॥

*

एयंमि कए न हु दुट्ठ, कुट्ठखयजरभगंदराईआ ।

पहवंति महारोगा, पुव्वुप्पन्ना वि नासंति ॥२॥

*

दासत्तं पेसत्तं, विकलत्तं दोहगतमधंतं ।

देहकुलजुगियत्तं, न होइ एयस्स करणेणं ॥३॥

*

नारीणवि दोहगं, विसकन्नत्तं कुरंडरंडत्तं ।

वंज्झत्तं वयवच्छ—त्तणं च न हवेइ कहया वि ॥६॥

*

કિં બહુણા જીવાણં, ઇયસ્સ પસાયબો સયાકાલં ।
મળવંછિયત્થસિદ્ધી, હવેહ નત્થિત્થ સંદેહો ॥૭॥ ”

*

‘ જે આત્મા આ નવપદની આરાધનારૂપ તપકર્મને શુદ્ધભાવે સમ્યક્ પ્રકારે કરે છે, તે આત્માને સુરેંદ્રો, અસુરેંદ્રો અને નરેંદ્રોની ઋદ્ધિઓ દુર્લભ નથી. ’

*

‘ આ શ્રી સિદ્ધચક્રની આરાધના કરનાર તપ કર્યે છતે, દુષ્ટ ક્રોધ, ક્ષય, જ્વર અને ભગંદર આદિ મહારોગો ઉત્પન્ન થતા નથી અને પૂર્વે ઉત્પન્ન થયા હોય તે પણ નાશ પામે છે. ’

*

‘ આ તપના કરવાથી કરનારને દાસપણું, કર્મકરપણું, કલાહીનપણું, દુર્ભાગપણું, અંધપણું, શરીરનું દ્વિપિતપણું અને કુલનું દ્વિપિતપણું, આ બધી વસ્તુઓ થતી નથી. ’

અને—

‘ આ તપની આરાધના કરનાર સ્ત્રીઓને પણ—દોર્ભાગ્ય એટલે પતિ આદિને અનિષ્ટ લાગવું તે, વિષકન્યાપણું, કુલક્ષણોવાળું નાશપણું, વંધ્યાપણું અને મરેલા બાળક પેદા કરવાપણું,—આ દોષો કદિ પણ ઉત્પન્ન થતા નથી. ’

*

—બહુ કહેવાથી શું ? પણ—

‘ એ વાતમાં બીલકુલ શક નથી કે—’ આ શ્રી સિદ્ધચક્રની આરાધનાના પ્રતાપે સદાને માટે મનોવાંછિત અર્થની સિદ્ધિ થાય છે. ’

*

આ રીતિએ ગુરૂદેવે શ્રીમતી મહામાયુદ્ધીને પ્રભુમાર્ગની આરાધનામાં જ રક્ત થવાનું ઉપદેશ્યું અને સૂચવ્યું કે—‘નવપદની આરાધના જ એવી છે કે—’ જેનાથી સઘળા મનોરથોની સિદ્ધિ થાય છે.’ આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે—ગુરૂદેવે ‘ઔષધ આદિ બતાવવાનો સાધુ-ઓનો આચાર નથી.’—એમ કહી—‘સુખની કાંક્ષાવાળા આત્માઓએ શ્રી જિનેશ્વરદેવે ઉપદેશ્યેલું અને એથી જ સ્વર્ગ અને અપવર્તનું જે અદ્વિતીય કારણ છે, તે શ્રી નવપદનું આરાધન તેને અવશ્ય આરાધવું જોઈએ, કે જેથી આ લોક અને પરલોક એમ ઉભયલોક શુદ્ધ થઈ પરિણામે સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ થાય.’—આ પ્રમાણે ઉપદેશ્યું અને તે પછી નવપદને શ્રી જૈનશાસનના પરમતત્ત્વ તરીકે ઓળખાવી, તેના અપૂર્વ મહિમાને ધણીજ સ્પષ્ટતાથી વર્ણવ્યો. એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે—શ્રી નવપદની આરાધનાથી આ લોક અને પરલોકની સંપત્તિ પણ સહેલાઈથી મળે છે અને આદિ તથા વ્યાધિ અને ઉપાધિ પણ ટળી જાય છે. તે છતાં પણ કલ્યાણાર્થિ આત્માઓએ તે શ્રી નવપદની આરાધના, પૌદ્ગલિક ઋદ્ધિસિદ્ધિ માટે કરવાની નથી, પણ કેવળ મોક્ષના ધ્યેયથી કરવાની છે. અને સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ કરે પણ તેમજ : તથા ‘એ ધ્યેયથી આરાધના કરનારા અનેક આત્માઓએ સામાન્ય ઋદ્ધિસિદ્ધિ તો શું, રાજ-મહારાજપણું તો શું, પણ ત્રણે લોકનું સ્વામિપણું એટલે તીર્થંકરપણું મેળવ્યું છે’—આ વાત શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં તો સુપ્રસિદ્ધ છે. જેની આરાધનાથી શ્રી તીર્થંકરપણાની પણ પ્રાપ્તિ થાય, તેની આરાધનાથી ચક્રવર્તિપણાની કે ઈંદ્રપણાની પ્રાપ્તિ થવી, એમાં મોટી વાત પણ શી છે ?—પણ આરાધનાના પરિણામે ચક્રવર્તિપણાદિની કે ઈંદ્રપણાદિકની ઇચ્છા કરવી, એને પણ આ સર્વોત્તમ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં મિથ્યાત્વ તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે, માટે કલ્યાણના અર્થિ આત્માઓએ સઘળી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની લાલસાઓને કાપવાના અને એક સિદ્ધપદનેજ સાધવાના ઈરાદાથી, આ શ્રી નવપદનું આરાધન કરવું જોઈએ. એ ઈરાદાએ આરાધના કરવાથી જરૂર

પડશે તો પૌદ્ગલિક ઋદ્ધિઓ અને સિદ્ધિઓ તો આરાધકની સેવામાં અનુકૂળ રીતિએ હાજરજ રહેશે અને સાધક થશે, પણ બાધક નહિ થાય. અસ્તુ.

*

અહીં તો વાક્યે વાક્યે ને શબ્દે શબ્દે વૈરાગ્ય !

આ ઉપરથી એ પણ સમજી શકાશે કે-આ શાસનમાં આઠે પદનું ફક્ત સિદ્ધપદ છે અને સિદ્ધપદને પામેલો કોઇ પણ આત્મા સંસારમાં ફરીને અવતાર લેતો નથી, અને જ્યાં સુધી શ્રી જિનેશ્વરદેવ પણ સિદ્ધપદને ન પામે, ત્યાં સુધી તેઓ પણ મુક્તપ્રાયઃ છતાં કર્મને આધીન ગણાય છે. આથી સ્પષ્ટજ છે કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવો પણ જન્મ લેતા નથી પણ પામે છે. એટલે આપણામાં અવતાર થાય છે એમ નથી, તે છતાં પણ પંડિતનું ઉપનામ ધરાવવા છતાં પણ, આ મોટી ઉમ્મરના માણસ કદપના કરે છે કે-‘ઋષભદેવ ભગવાન્ પછી અજિતનાથ ભગવાન્ પચાસ કોટાકોટી સાગરોપમ પછી થયા અને પાર્શ્વનાથસ્વામિ પછી મહાવીરદેવ માત્ર અઢીસેં વર્ષે થયા છે, એ કેમ અને ? જ્યારે જ્યારે આપત્તિકાળ આવે ત્યારે ત્યારેજ ક્રાંતિકર પુરૂષો અવતાર લે છે.’-આવી કદપના આ ધરડા માણસ કરે છે, એ કેવું અને કેટલું અજ્ઞાન છે ? આમને ‘પંડિત’ નામ ધરાવવા છતાં, આટલી પણ ખબર નથી કે-‘શ્રી જિનેશ્વરદેવો જન્મ લેતા નથી પણ પામે છે.’-આ શું એણું અજ્ઞાન છે ? શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં જ આરાવાળાં ક્ષેત્રોમાં અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી કાલમાં, અમૂક અમૂક અંતરે, અમૂક સંખ્યામાં, અમૂક આત્માઓ જિનેશ્વરપણાને પામે છે અને શ્રી મહાવિદેહ ક્ષેત્રો કે જે ક્ષેત્રોમાં સદા માટે યોથો જ આરો વર્તે છે, ત્યાં પણ નિયમિતપણે અમૂક અમૂક આત્માઓ શ્રી જિનેશ્વરપણાને પામ્યા જ કરે છે, અને ધર્મતીર્થની સ્થાપના કર્યા કરે છે. આથી આ પંડિતનામધારી મોટા માણસની કદપના તદ્દનજ અર્થવિનાશી છે :

અસ્તુ. આ સંસાર પણ અનાદિ છે અને મુક્તિ પણ અનાદિ છે : જડ પણ અનાદિ, ચેતન પણ અનાદિ, અને એનો સંયોગ પણ અનાદિ છે. એ જ રીતે આ બધો ક્રમ અનાદિ છે. અને એથી શ્રી જિનેશ્વર-દેવોએ તો જે હતું, છે અને હશે તેજ પ્રકાશ્યું છે. વૈરાગ્ય, એ આત્માનો સ્વભાવ છે અને રાગ, એ વિભાવ છે. વીતરાગતા, એ આત્માનો મૂળ ગુણ છે અને એ વીતરાગતા પ્રગટ કરવા માટેજ વૈરાગ્ય છે. વીતરાગતાની ઝાંખી વૈરાગ્યમાં છે અને એજ કારણે આ શાસનમાં એક મૂત્ર, એક ગાથા, એક પદ કે એક પણ વાક્ય એવું નથી, કે જેમાં વૈરાગ્ય ન હોય : એક પણ ક્રિયા તથા એક પણ પ્રવૃત્તિ એવી નથી, કે જેને કરવાથી વૈરાગ્ય તરફ આ શાસનમાં રહેલો આત્મા ઢળવા ધારે તો ન ઢળી શકે !

હેયના નાશથીજ નહિ પણ તેના ત્યાગથી મુક્તિ છે !

(પ્રશ્ન ૦ અનાદિકાલના રાગનો નાશ કરવો છે એમ જ ને ?)

રાગ તો અનાદિકાલથી છે અને અનંતકાળ રહેવાનો છે : પણ આપણને વળગ્યો છે તે કાઢવાનો છે. દુનિયાનો નાશ થાય ત્યારે મુક્તિ થાય, એવું કાંઈ આ શાસનમાં નથી : એટલે કે—ત્યાગ્ય વસ્તુના નાશથી મુક્તિનું વિધાન આ શાસનમાં નથી : પણ એને ખસેડવાનું અથવા એનાથી ખસવાનું વિધાન છે. જે સાન્ય વસ્તુ સળગાવવાની જ હોય, એનો નાશ જ કરવાનો હોય, તો તો શાસ્ત્ર માખાપને પણ ત્યાગ્ય કહે છે, તો શું માખાપનો પણ નાશ કરવા તૈયાર થવું ? નહિ જ, એમ કદી પણ થાય જ નહિ. માત્ર એમને એમ સમજવાય કે—‘આપનો અને મારો સંબંધ ઔપચારિક, બનાવટી અને સંયોગજન્ય છે : એ સંબંધ છૂટવાનો એ નિશ્ચિત વાત છે : કેણું પહેલું જાય છે એ તો યાની જાણ ! જ્યારે આ રીતે બગડવાનું છે જ, તો બગડતાં પહેલાં હું છૂડું એમાં આપ આડે ન આવો, પણ સહમત થાઓ.’—આ રીતે એ વિનવવાથી તે ઉપકારીઓ જે

સહમત થાય, તો તો સોનું અને સુગંધિ એય મળ્યાં એમ કહેવાય અને એ તો ઉત્તમ જ ગણાય ! પણ જો એમ ન જ થાય અને જો ત્યાજ્ય છે, તે બહુ જ વળગવા આવે અને ન છૂટે, તો મૂકીને ચાલ્યા જવાનું પરમ ઉપકારી જ્ઞાનીપુરૂષો દરમાવે છે. કીનારેથી કાંઈ અંદર દૂબતો હોય, એને બચાવનાર બલથી બચાવે, ખીચે, પેલો એનો બળવાન હોય કે એને પણ ધસડે, એ પ્રસંગે જો કાંઈની મદદ મળવી સંભવિત હોય તો તો જરા ખીંચાય પણ ખરો, પણ તે ક્યાં સુધી ? નાશ ન થાય ત્યાં સુધી જ ! પણ જો બચાવ ન લાગે તો એને સલામ કરી દેવી, પણ એની ભેગા બીજાએ ન જ બળવું જોઈએ. ત્યાજ્ય વસ્તુ ઉપર ગુસ્સો કરવાનું કાંઈ કામ નથી. મોહનું બંધન મળેથી છૂટે તો તો અનુપમ, નહિ તો તે બંધન ઉપર કાતર મૂકવાની જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે. સત્તરનું કાકડું ગુંચાયું હોય અને એને ઉકેલીને અણિશુદ્ધ કાઢવું હોય, તો દુનિયાના અનુભવીઓ પણ કહે છે કે-‘ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ ।’ એ તો જ્યાં જ્યાં ગુંચ આવે ત્યાં ત્યાં કાતર મૂકવી પડે : જો ત્યાં ત્યાં કાતર ન મૂકે તો એ કાકડું, તમે અને તમારી મહેનત એ ત્રણે નકામાં. એજ રીતે સંસાર એ પણ ગુંચવાએલું કાકડું છે. એટલે ગુંચ ઉપર તો કાતર મૂકવીજ પડશે : સાથે રહેવાથી આરો નહિ જ આવે. સ્ફટીકનું સ્વરૂપ સ્વેત છે, પણ જો રંગનો દોરો તેવું એ લાલ, લીલું, પીળું દેખાય : એજ રીતે આત્માનું સ્વરૂપ તો વીતરાગતામય છે : અનંત દર્શનમય, અનંત જ્ઞાનમય, અનંત વીર્યમય અને અનંત સુખમય છે. આત્માનું એ સ્વરૂપ દેખાયું પડ્યું છે, કારણ કે- એ જડના સંસર્ગથી વીંટાયું છે અને એને ખસેડવા માટેજ આ જૈનશાસનની સ્થાપના છે. દરેક ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવો ચોવીસજ હોય એ નિયત છે. દરેક અવસર્પિણીના ચોવીસમા તીર્થંકરદેવનું આયુષ્ય બહોતેર વર્ષનું અને કાયા સાતજ હાથની, તેમજ પહેલા તીર્થંકરદેવનું આયુષ્ય ચોરાશી લાખ પૂર્વનુંજ અને કાયા પાંચસે ધનુષ્યનીજ તથા તેજ રીતિએ

મધ્યના શ્રી તીર્થંકરદેવોનું પણ આ બધું નિયતજ છે. પહેલા અને બીજા તીર્થંકરદેવોનો અમૂક કલ્પ જૂદોજ હોય. આ પરિસ્થિતિમાં 'પહેલા તથા બીજા તીર્થંકર વચ્ચે આટલો બધો કાળ અને શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામી તથા શ્રી મહાવીર ભગવાન વચ્ચે અઢીસોજ વર્ષ કેમ?'—એ પ્રશ્નજ પ્રભુશાસનના જ્ઞાતાને ન ઉદ્ભવે. ભગવાન ઇચ્છા-યોગે નથી જન્મતા, પણ કર્મયોગે જન્મે છે ! ઉત્પન્ન થવાની ભાવના તો નથીજ ! 'યુગે યુગે મવામ્યહ'—એ આ શાસનમાં નથી. આજનાઓ લોકહેરીમાં તથાષ્ટ ગમે તેવી સારી વાતને એવી કદરૂપી ચિતરે છે કે—આખી થીયરીજ ફરી જાય. આથી કહું છું કે—શ્રી જિનેશ્વરદેવે જન્મ લીધો એમ નજ કહેવાય : કારણ કે—અનંતા શ્રી જિનેશ્વરદેવો સિદ્ધપદે પધાર્યા તે પાછા આવવાનાજ નથી !

(પ્રશ્ન—ત્યારે તો બધા એ જ રીતે કર્મ છોડી છોડીને જવાના તે જવાના જ !)

હા, પણ તે ક્યારે ? જ્યારે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનનો યોગ મળે, એમની દેશના સાંભળે, એ હૃદયમાં પરિણામ પામે અને તદ્દનુસાર વર્તાવ થાય ત્યારે જ.

(પ્રશ્ન—જૈનશાસનમાં જ મુક્તિ છે એમ માનવું, એ દષ્ટિરાગ નહિ ?)

નહિ જ, કારણ કે—અહીં એ નથી કહેવામાં આવતું કે—જે શ્રી ઋષભદેવને માને તેજ મુક્તિ જાય છે કે શ્રી મહાવીરદેવને માને તેજ જાય, પણ એમ કહેવામાં આવે છે કે—જે શ્રી જિનેશ્વરદેવને માને તેજ મુક્તિએ જાય : તેમાંય માત્ર માનવાથીજ મુક્તિએ જાય એમ ન કહું, પણ જે એ તારકને માને, આજ્ઞા મુજબના જૈનતત્ત્વને પામે, તે પછી તેને વધુ ને વધુ ખીલવવાના અટક્યા વગર અણિશુદ્ધ પ્રયત્ન કરે અને તે પણ પરિણામે ક્ષપકશ્રેણિએ ચઢે, મોહનીયાદિ કર્મો

ખપાવી કેવળજ્ઞાન પામે અને ચૌદમે શૈલેશીકરણ કરે, તેની મુક્તિ થાય. ક્ષપકશ્રેણિના બદલે ઉપશમશ્રેણિ માંડે તો વળી ગળડે અગર અટકે. આમાં દષ્ટિરાગ ક્યાં આવ્યો ?

માધ્યસ્થ્ય અને મૂર્ખાર્થિનું રૂપાંતરણ—

(પ્રશ્નકારક સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતો જોધયેને !)

દુનિયા ન માને એથી સિદ્ધાંતની સર્વમાન્યતા ઉડી જતી નથી. ‘શ્રી વીતરાગના શાસનને પામી, પાળી જે વીતરાગ થશે તેજ મુક્તિપદને પામશે’—આ સિદ્ધાંત સર્વમાન્ય જ છે. જેને જેને મુક્તિપદની ઈચ્છા હશે, તેને તેને આ સિદ્ધાંત માનવો પડશે અને જીવનમાં ઉતારવોજ પડશે, એ નિર્વિવાદ વાત છે : માટે મુક્તિ માર્ગના પ્રરૂપકે પોતાનું બોલવાનું છોડી દધ, શ્રી જિનેશ્વરદેવે ફરમાવેલુંજ બોલતાં શીખવું બોધ્યે. આજના મતિમુજબ બોલનારાઓ, જગતનો નાશ કરનારા છે, પણ ઉદ્ધાર કરનારા નથીજ. જનતા તમારું કે મારું માને એ નકામું છે : કલ્યાણની અર્થિ જનતાએ તો શ્રી જિનેશ્વરદેવના કથનનેજ માનવું જોઈએ, કારણ કે—એમાંજ જનતાનું શ્રેય છે : બાકી તો જૂદો વેપારી પણ સાચુંજ બોલવાનું જ કહે છે. અને ઉપરથી ‘ભગવાનના સોગન જે જૂદું’ બોલતો હોઈ તો’—આવા સોગન ખાધને પોતાના અસત્ય ઉપર, સત્યની મ્હોર છાપ મારવાની સફાઈ કરે છે. તેવી સફાઈ કલ્યાણના અર્થિએ ન કરવી જોઈએ. તેણે તો તારક શ્રી વીતરાગદેવની આગ્રાહ્ય ખીલે બંધાવું જ જોઈએ. તમે જાણો છો કે—જંગલમાં રખડતો હસ્તી પણ ખીલે બંધાય છે તો રાજહસ્તી કહેવાય છે અને એના જ ઉપર સોનાની અંબાડી મૂકાય છે, અલંકાર પણ એને મળે છે અને ફૂલે પણ એજ પૂજાય છે. બાકી અટવીમાં ભટકનારા તો તાઢ તથા તડકે રખડી મરી જાય. તેમજ શ્રી જિનેશ્વરદેવની આગ્રાના ખીલે

અંધાઓ તોજ મુક્તિમાર્ગની આરાધના થાય, નહિ તો તો સંસારના સરિથામ રસ્તાના મુસાફર તો છો જ. આથીજ ભગવાન શ્રી હરિભક્ત-સૂરીશ્વરજી મહારાજાએ પણ કહ્યું કે-‘મને શ્રી મહાવોરને વિષે પક્ષ-પાત નથી અને કપિલ આદિ ઉપર દ્વેષ નથી, પણ જેનું વચન યુક્તિવાળું હોય તેનોજ પરિગ્રહ કરવો.’-પણ જ્યાં જ્યાં ‘પ્રણમ્ય’ અને ‘નમ્નામિ’ વિગેરે લખ્યું, ત્યાં ત્યાં ‘કીરં’ અને ‘શ્રીમદાધારં’ વિગેરે શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં નામજ લખ્યાં, પણ ‘કપિલ’ આદિ કોઇનુંજ નામ ન લખ્યું. મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ગણિવરે તો ભાષાના સ્તવનમાં પણ ફરમાવ્યું છે કે-

તુજ વચનરાગ સુખ આગળે,
નવિ ગણું સુરનર શર્મરે :
કોડી જો કપટ કોઇ દાખવે.
નવિ તણું તોએ તુજ ધર્મરે.”

*

અને એજ શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજાએ, જ્ઞાનસારમાં સાફ સાફ ફરમાવી દીધું છે કે—

“સ્વાગમં રાગમાત્રેણ, દ્વેષમાત્રાત્પરાગમમ્ ।

ન શ્રયામસ્ત્યજામો વા, કિંતુ મધ્યસ્થયા દશા ॥ ૧ ॥ ”

*

અમે ‘સ્વાગમ’ એટલે શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમનો જે સ્વી-કાર કરીએ છીએ, તે રાગમાત્રથી નહિ અને ‘પરાગમ’ એટલે કપિલ આદિના આગમનો ત્યાગ કરીએ છીએ, તે દ્વેષ માત્રથી નહિ, પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમનો જે આશ્રય અને કપિલાદિના આગમનો જે ત્યાગ કર્યો છે, તે મધ્યસ્થપણથીજ કર્યો છે. ’

*

આજ રીતિએ દરેક મહાપુરુષોએ મધ્યસ્થપણા પૂર્વક અસત્યનો ત્યાગ અને સત્યનો જ સ્વીકાર કર્યો છે. ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ જ્યાં શ્રી પતંજલિનું ગૌરવ કર્યું છે, ત્યાં સાફ સાફ કહી દીધું છે કે—માર્ગાનુસારી છે પણ પ્રથમ ગુણસ્થાનકેજ છે ! માર્ગાનુસારી તે કે જે ‘ ભવ ’ એટલે ‘ સંસાર ’ને બહુ ન માને અને ‘શાસ્ત્ર ગહન અને મતિ અદ્ય માટે શિષ્ટો કહે તે પ્રમાણુ’—એ માન્યતા માર્ગાનુસારીની હોય ! આ દશા શ્રી પતંજલિમાં હતી. આથી સ્પષ્ટ છે કે—શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન પામેલામાં મધ્યસ્થતા હોય, પણ મૂર્ખતા જરાયે ન હોય. પરંતુ આજની મધ્યસ્થતા એટલે તો પ્રાયઃ સુધરેલી મૂર્ખતા જ જણાય છે. એને એકદમ મૂર્ખાઈ ન કહેવાય, કેમકે—મૂર્ખાઈ પણ સુધરેલી છે ! એને જે મૂર્ખાઈ કહેવી હોય તો પણ આમતેમ ફરીને તે પછી કહેવાય, એવી આજની બયંકર દુર્દશા છે. આજની સભ્યતા બયંકર છે. હાથે શેકહેન્ડ કરે અને હૈયામાં ભાવના સામાને મારવાનીય હોય ! આ શાસનમાં એમ ન જ ચાલે. આ શાસનને પામેલાથી નમસ્કાર જ્યાં—ત્યાં ન જ કરાય. માથું તો નમવું હોય ત્યાં જ નમે. ‘ નોકર ગમે તેવો ડાહ્યો હોય પણ શેક એને સામે જ બેસાડે. શેક પોતે ઉભો થઈ નોકરને માન આપીને પોતાની ગાદીએ બેસાડે, તો પરિણામે બેયનો નાશ જ સમજાવો. ’—એમ લોકવ્યવહાર પણ કહે છે, તો પછી ધર્મવ્યવહારના ઔચિત્યનું તો પૂછવુંજ શું !

*

આજે કેટલાકો તરફથી કહેવાય છે કે—‘ગમે તેવા પણ વિચારો સ્વતંત્ર રીતે કહેવામાં હરકત શી ?’—એમ કહેનારાઓએ એક સાદી વાત સમજવી જોઈએ કે—એક માણસને બીજાના કુટુંબ માટે અમૂક સ્વતંત્ર વિચારો બંધાયા છે : હવે જો એ મનમાં રાખે ત્યાં સુધી તો ઠીક, પણ જાહેરમાં બોલે તો પેલા જરૂર એના પર ડેકરમેશન કેસ કરેને ? પેલો કહેતો હોય એનાથી એ કદાચ સો ગુણો ખરાબ હોય,

તો પણ જો એ વિચાર પેલો બહાર મૂકે, તો તો પેલો ચાર સાક્ષી લાવીને એના પર ડેકરમેશન માંડે અને એમાં પેલો હારે તો ઉપરથી પાંચ લાખનો દાવો માંડીને એનાં ધરખાર પણ વેચાવે ખરોતે? આથી-‘ ગમે તેને માટે જાણ્યાવિના, પરિચયવિના, દેખ્યાવિના મરજી-મુજબ બોલવું એ તો અજ્ઞાન છે. ’-એમ કહેવાય છે, છતાં આજના કેમ સુધારક ગણાતાને, પોતાની મરજી મુજબ જૈનદર્શન ઉપર ભાષણ કરવા તૈયાર થનારને, શ્રી મહાવીરદેવનું જીવન વર્ણવવા તૈયાર થનારને અને સિદ્ધાંતોનું વર્ણન કરનારને જરા પૂછો કે-‘શા આધારે અને શું બોલશો?’ તો એ ઝટ કહેશે કે-‘શું અમારી પાસે બેજીનું નથી?’ એવાને કહેવું જ પડે કે-‘એ બેજીનું ધર તથા પેઢી ઉપર ચલાવાય, પણ તે અહીં સ્વતંત્ર રીતે ન ચલાવાય!’ અવેરીની બુદ્ધિ ગમે તેવી, પણ તે કાપડીયાને ત્યાં કામ ન આવે. ‘ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના જીવનનો અભ્યાસ, શ્રી જૈનદર્શનનો અભ્યાસ અને તેના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન, માત્ર એક ચરિત્ર વાંચી જવાથી કે ઉપર ટપકે કંઈ કંઈ જોવાથી કે કલ્પિત વિચારણાએ કરવાથી થઈ શકે તેમ નથી અને એ વિષય ઉપર સ્વતંત્ર રીતિએ યદ્વા-તદ્વા બોલવું, એ ભયંકર મૂર્ખાઈ છે. ’-આ રીતે રીતસર પણ ન કહેવાય, એ ધર્મપ્રેમનો અભાવ સૂચવે છેને? દુનિયાદારીમાં પોતાની મુડી માટે તો જોટી શાંતિ કાઢજી રાખવું નથી : ત્યાં તો સાફ સાફ કહી દેવાય છે કે-‘હજારો આપું તે હા, પણ આંખમાં આંજીને પાછ ન લેવા દઉં.’ અને જ્યાં તારક ઉપર આક્રમણ આવે, ત્યાં શાંતિની વાતો થાય એ શું? સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ જેના યોગે થાય, તે તારકના જ્ઞાસન ઉપર આક્રમણ આવે તે સમયે, મધ્યસ્થ બનનારને જ્ઞાત્ર મૂર્ખ કહે છે, કારણકે-એને વસ્તુની કિંમત જ નથી. સાચા જોટાનો વિવેક થયા પછી, સાચા અને જોટાની વચ્ચે માધ્યસ્થ ન હોય. મુનિને ચિંતામણિ તથા કાય એ બે ઉપર રાજદ્વેષ ન હોય,

પણ એમને સરખા કહે ખરા ? નહિજ. જે જેવું હોય તે તેવુંજ કહેવાય. ઘરમાં ત્રણ સ્ત્રી હોય : મા, બેન અને પત્ની : ત્રણેમાં સ્ત્રીત્વ તો સમાન છે : હવે કોઈ સમાનદષ્ટિવાળો અધ્યાત્મી કહે કે—‘મારે તો ત્રણે સમાન છે’—અને એમ કહીને માતાને વહુ અને વહુને માતા કહે તો ચાલે ? ન ચાલે, એટલુંજ નહિ પણ એમ કહેનાર એવદૂષ્ક કહેવાય. વિરાગભાવના લાવવા માટે ત્રણેમાં સમાનભાવ ચિંતવે એ વાત જૂઠી, પણ સહવાસમાંજ રહેવું હોય—ઉપયોગજ કરવો હોય, ત્યાં એવા સમાનભાવે વર્તે તો એ બદમાશ કહેવાય અને બહાર નીકળે તો મ્હોં કાળું દેખાય અને સરકારને ખબર દેવાય તો પકડીને જેલમાં પૂરેને ? માટેજ કહેવાય છે કે—શ્રી જિનેશ્વરદેવે કહેલા શાંતિ, ક્ષમા, વિનય અને ઔદાર્યાદિ-ગુણોમાં સુવિચાર અને સુવિવેક જોઈએ. માયાપત્ની આજ્ઞા માનવાનું શ્રી જિનેશ્વરદેવે વિધાન કર્યું, પણ શું કામ માનવી, કયી આજ્ઞા માનવી, કયાં સુધી માનવી, એનો તો નિર્ધાર કરવોજ પડેને ? આ તો એકજ વાત પડી કે—‘બસ માનવીજ, ન માને તો હૂબે : જે માયાપત્ની આજ્ઞા ન માને તે શ્રી જિનેશ્વરદેવની શું માને ?’—આ રીતે ભાંગડો વાટે એવાઓ, સત્ય સમજે પણ શી રીતે અને સમજવે પણ શી રીતે ?

*

સાચું સ્પષ્ટપણે પ્રરૂપાયજ !

ગુરૂની આજ્ઞા માનવાનું ત્યાં સુધી વિધાન કર્યું છે કે—ગુરૂ રાતને દિવસ કહે અને કાગડાને ઘાળો કહે તોય શિષ્ય પ્રમાણુ કરે : પણ જમાલીના શિષ્યોને જ્યારે જમાલી અયોગ્ય જણાયા, ત્યારે એમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો અને તેઓ ન સમજ્યા તો છોડીને એ ભગવાનને શરણે આવ્યા અને ભગવાને પણ એમને સંધર્યા. આ રીતિએ ગુરૂને તજી જનારા જમાલીના શિષ્યો આજ્ઞાભંગજ ખરા ? નહિજ, કારણ કે—સત્યના સ્વીકારમાં આજ્ઞાનો ભંગ છેજ નહિ. એજ રીતિએ ક્ષમા અને સમજતા બધેજ ન હોય : બે મુનિ હોય તેમાં એક મુનિ ઉપર

આપત્તિ આવે, ત્યારે જેના ઉપર આપત્તિ આવે એને માટે તો સમ-
ભાવે સહવાનું જ વિધાન, એ તો ક્ષમા જ રાખે અને ઉપસર્ગ
કરનારને પણ એ તો ઉપકારી જ માને : પણ બીજા મુનિ અથવા
પાસે જે શ્રાવક કે ધર્માત્મા હોય એની ફરજ ક્યાં ? ‘ઉપસર્ગથી કર્મ-
ક્ષય થાય માટે બલે સહે’-એમ માની શું એ મૂંગા ઉભા રહે ? શાસ્ત્ર
કહે છે કે-જો એમ મૂંગાજ ઉભા રહે અને છતી શક્તિએ પણ ઉચિત
પ્રતિકાર ન કરે તો એ વિરાધક છે. બે મુનિ ધ્યાનમાં હતા : ત્યાં
ઉપસર્ગ થયો હતો : ત્યારે શ્રી રામચંદ્રે ઉપસર્ગનું નિવારણ કર્યું, એ
વાત આવી ગઇ છે. એવે સ્થળે પણ ખોટી ક્ષમા, એ તો મોહની
મૂર્છા છે. શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજે ‘ઉપદેશરહસ્ય’માં સ્પષ્ટ કર્યું છે
કે-‘મિથ્યાદષ્ટિના શુભ પરિણામ પણ અશુભ છે અને એની સુંદર
ક્રિયા પણ અસુંદર છે : એની ક્ષમા, શાંતિ, સમતા એ તમામ મોહની
મૂર્છા છે !’ પોતાના આપે જ્યારે ન માન્યું, ત્યારે શ્રીમતી મયણાસુંદરી
તાબે થઇ હોત તો પરિણામ શું આવત ? લોક વિનીત તો કહેત,
આ ઝંઘડો તો ન થાત, પણ એક પણ આત્મા એમ સમજે કે-શ્રી
જિનેશ્વરદેવના સિદ્ધાંતમાં પોણ છે, એની તે હાનિ છે, કે જે હાનિ
આગળ હજારો અજ્ઞાન આદમીઓએ કરેલી ધર્મનિંદાની હાનિ કરી
વીસાતમાં નથી ! ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ તો વીતરાગ હતાને ? શ્રી
ગૌતમસ્વામિજીએ જ્યારે પૂછ્યું કે-‘ભગવન્ ! શું શ્રાવસ્તિમાં બે જિન
છે ?’ ત્યારે ભગવાન જણાવતા હતા કે-‘મારા કહેવાથી લોકો પણ
આ વાત બહાર કરશે, ગોશાળાને પણ આ વાતની ખબર પડશે,
ગુરુસો ચઢાવીને એ અહીં આવશે, ઉપદ્રવ મચાવશે, બે મુનિને તો
તેજોલેશ્યાથી બાળાને ભસ્મીભૂત કરી મૂકશે અને મારા ઉપર પણ
તેજોલેશ્યા મૂકશે, છ મહીના સુધી મને એના યોગે લોહીનો દસ્ત
થશે અને એજ તેજોલેશ્યા એના શરીરમાં સંક્રમશે, જેથી એ સાત
સાત દિવસ સુધી બચકર વેદના પામશે !’ આ બધું ભગવાન જણાવતા

હતા, છતાં પણ ભગવાન શ્રી ગૌતમમહારાજને મૌન ભજવાનું ન કહ્યું, પણ જેવું હતું તેવું ભગવાને સ્પષ્ટપણે કહ્યું. જો ભગવાન મૌન રહેતો તો આખી પરિષદ કાંકાકુલ થાત કે—‘ગોશાળો પણ જિન હશે, નહિ તો ભગવાન મૌન કેમ રહે? શ્રી ગૌતમમહારાજે પૂછ્યું અને ભગવાને મૌન ભજવાનું કહ્યું માટે જરૂર કાંક હશે.’—આવું મોટો ભાગ માની લેત અને પરિણામે મિથ્યા મતની શ્રદ્ધા ભયંકર રીતિએ થાત : પણ તેમ થાય જ શાનું? ભગવાન જેવા સાક્ષાત્ સત્યપ્રકાશક તેવે સમયે મૌન ધરે જ નહિ. આ ભાષ આની પાસે પાછ ન માગતો હોય, પણ કહે કે—‘મારું લેણું આ આપતો નથી!’ અને એના જવાબમાં જો સામે આ ભાષ કાંઈ પણ નજ બોલે, તો જરૂર બધા માને કે—કાંક હશે. આવું ચાલે છે. એક ભાઈ બીજા પાસે હજારના લેણાની વાત કરે અને પેલો ના પાડે તોય, અમૂક ભાગ એમજ કહેનાર નીકળે કે—‘હજાર નહિ તો નવસે’ હશે, આઠસે’ હશે, સો હશે, પણ હોવા વિના માગે ?’ આવો ભાગ પણ મોટો છે.

*

પંચાતીયાની દીકરીની વાત—

એક પ્રચલિત વાત છે કે—એક શેઠની દીકરી નાનપણમાં વિધવા થઈ હતી. બાપને ત્યાં રહેતી હતી. એનો બાપ (એ શેઠ) ગામનો પંચાતીયો હતો. બસ, જ્યાં ને ત્યાં પંચાત કરવા બય. ગામ હોય એટલે પંચાત તો રોજ નીકળે. દીકરીએ કહ્યું કે—‘બાપ કાંઈ સર્વજ્ઞ નથી કે બધે ન્યાય જ કરી શકે, માટે પંચાત જવા દો : પંચાતમાં અન્યાય તો થાયજ માટે મૂકી દો !’ પણ શેઠ માને ? એણે તો કહ્યું કે—‘હું તો બહુજ વિચારીને પછી પંચાતને ફરજો આપું છું.’ દીકરીએ બાપને એ લતથી છૂટા કરવા વિચાર કર્યો. એક દિવસ સવારના પહોરમાં બાપની દુકાને લાંગવા બેઠી : બાપે કારણ પૂછતાં એણે જણાવ્યું કે—‘મને મારા ભાઈ—ભાણી કનડે છે, મને અહીં ફાવતું

નથી, માટે મારે મારા ઘેર જવું છે : તો મારા ચાલીસ હજાર રૂપિયા જે મેં તમને આપ્યા છે તે આપી દો.' શેઠ તો હેબતાઈ ગયો કે—દીકરી આ બોલે છે શું? દીકરી તો રોવા માંડી, આડોશી-પાડોશી અને લોક ભેળા થઈ ગયા અને બધાએ દીકરીને પૂછવા લાગ્યા, 'સારે એણે કહ્યું કે—' ભાઈ ! કાંઈ કહેવાય તેમ નથી. મને શી ખબર કે—બાપ જ મારા રૂપિયા ઘાલશે. ખાતાપત્રા વિના જ મેં તો ચાલીસ હજાર રૂપિયા બાપને આપ્યા, ભાઈભાભી સાથે નથી બનતું માટે મારે મારા ઘેર જવું છે અને બાપાજી પાછા આપતા નથી. મારે જવું ક્યાં?' બધા શેઠને વઢવા લાગ્યા. આના ઉત્તરમાં શેઠ કહેવા લાગ્યા કે—' પણ પાઈયે નથી લીધી.' બધા કહે કે—' એમ તે હોય? દીકરી કાંઈ જૂઠું બોલે? ચાલીસ હજાર નહિ હોય તો વીસ હજાર હશે, પણ કાંઈ સાત જૂઠું હોય?' શેઠ મનમાં ધણું સમજે પણ કરે શું? પોતે જ્યાં જ્યાં પંચાત કરેલી અને જેના જેના ગેરલાલમાં ફેંસલો આપ્યો હતો, તે પણ દાવ મળ્યો બહુ ભેળા થયા. આખરે શેઠને પંચાત કબૂલ કરવી પડી અને પંચાતીયાઓએ દશ હજાર બાપને આપવાનો ફેંસલો આપ્યો. જમવા વખતે એજ દીકરી પોતાના બાપને પીરસે છે, પણ આજે શેઠને ખાવું બાવે? બાપને કાંઈ પૈસા લેવા નહોતા : તરત જણાવ્યું કે—' બાપાજી ! જોયું? પંચાત બધે આવી જ થાય. ' શેઠ તરત સમજી ગયો અને હવેથી ક્યાંઈ પંચાત કરવા નહિ જવાનો નિશ્ચય કર્યો.

*

(પ્રશ્નકાર૦ આજના તો કહે છે કે—'શ્રાવસ્તિમાં બે જિન નથી એમ કહેવામાં ભગવાને સમભાવ ગુમાવ્યો.)

એમ કહેનારા અજ્ઞાન છે અને ભગવાનને ઝોળખી શક્યા જ નથી, એમજ કહેવું પડશે. સત્યનું પ્રકાશન કરવામાં સમભાવ જતો જ નથી, પ્રસસ્ત પ્રસંગોમાં આખ લાલ કરવી પડે. કેવળજ્ઞાની

કેવલજ્ઞાન થતાંની સાથે જ પોતાના પરિવારને હઘસ્થને સોંપી દે છે, કેમકે—પરિવારમાં કોઇ બાળ હોય, કોઈ ડાહ્યો હોય, વાંકા—ટેઢા બધા હોય, કોઈ પ્રત્યે આંખ પશુ લાલ કરવી પડે અને કોઇને ધોલ પશુ મારવી પડે : હવે વીતરાગની તો આંખજ લાલ ન થાય ત્યાં થાય શું ? શાસનની રક્ષા હઘસ્થથી જ થાય ! પ્રસંગે પ્રઘસ્ત કષાય સેવે તોજ રક્ષા થાય. વીતરાગ તો વીતરાગતાના યોગે વીતરાગ છે, પશુ આજના આડંબરીઓ તો પોતાને છેડે આબડછેટ ન આવે માટે વીતરાગ બનાવાનો ડોળ કરે છે ! આજના એ પોતાના માનપાનની રક્ષા માટે બધુંજ કરે અને ગૃહસ્થો પશુ ઘર અને બજારમાં તો બધું કરે : જરા આપત્તિ આવે તો પોલીસ લાવે, ગંદોબસ્ત કરે, પશુ મંદિર ઉપર ધાડના બબર મળે તો—‘હું એકલો શું કરું ? કરશે તે ભરશે. ‘ક્ષમા વીરસ્ય મૂષણ’—‘કોધે કોડ પૂરવ તણું’.....આ રીતે કહેવા મંડી પડે. કોઇ મૂર્તિ લઇ જાય ત્યારે કહેવા તૈયાર કે—‘હશે ત્યારે એ પૂજશે.’ પશુ પોતાની મૂડી કોઇ લઈ જાય, ત્યારે એ ભાવના ક્યાં જાય છે ? ‘હશે ત્યારે બીચારો એ વાપરશે, દાન દેવાતું નહોતું તે એની મેળે લઇ ગયો : બલે લઇ ગયો. ’—આ વિચાર ત્યાં કેમ નથી આવતો ? અસંકાર લેવા આવનારો મૂર્તિને પૂજશે એમ ? સ્વાર્થીઓ વિચાર પશુ કેવા કરે છે ? ગુણો પશુ સમ્યક્ત્વ પૂર્વકના ન હોય, તો તે વસ્તુતઃ ગુણાભાસો છે. શ્રીમતી મયણાસુંદરીના ગુણો તે સમ્યગ્દર્શન પૂર્વકના હતા. ગુરૂ પશુ સમ્યગ્દર્શનવાળા જ હતા.

વકીલને તથા શ્રોમંતને શું કહેવું ?

આ શાસન કોઈ ઝોર જ છે. અટવીમાં એક મુનિ ખ્યાનમાં ઉભા હતા. એક રાજાને તેની વિપરીતચારિતા માટે રાજ પરથી ઉઠાડી મૂકવામાં આવ્યો હતો. એ દુઃખી દુઃખી થઇ ગયો હતો. ત્રણ દિવસનો બૂખ્યો હતો. તે રાજા એક રાત્રે આ અટવીમાં પેલા મુનિ પાસે જઇ અથો અને પોતાને બૂખ્યો જણાવી આવતું માગ્યું.

મુનિએ હંડે કલેજે ધર્મલાભ આપ્યો અને એને ઉપદેશ દેવા માંડ્યો. ઉપદેશમાં મુનિવરે કહ્યું કે-‘અમારી પાસે તો દિવસે પણ આહાર રહેતો નથી, જોઇયે ત્યારે જોઇયે તેટલો ભિક્ષા માગી લાવીયે છીયે, તો રાત્રે તો આહાર હોય જ શાનો ? વળી તારા જેવા રાજાએ પણ રાત્રે ખાવું ઉચિત નથી.’ તથા દિવસોના જૂખ્યા રાજાને હંડે કલેજે મુનિ આ રીતે ઉપદેશો છે હો ! રાજપરથી કેમ ઉઠવું પડ્યું, રાજા છતાં આ દશા કેમ થઇ, એ બધી કર્મસ્થિતિનો પ્રભાવ સમજાવી, એ મુનિએ એ રાજાને સંસારની અસારતા એવી સમજાવી, કે જેથી એ રાજાએ શ્રાવકપણું અંગીકાર કર્યું : પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી : જે રાજા માંસાહારી અને દુરાચારી હતો તે શ્રાવક બન્યો. આજનાઓ કહે છે કે-‘જૂએ પેટે ધર્મ હોય ?’ વ્યસન તજવવાં હોય તો મંદવાડમાં સહેલાઇથી તજવાય. સાજા આદર્શોને જો તે પક્ષો વ્યસની હોય અને તેને ખીડી છોડવાનું કહો, તો તે એકદમ પ્રાયઃ ન ઊડે. કહે કે-‘ખીડી તો ફાયદાકારક છે, એનાથી તો ઝાડો ઉતરે છે, એ પીધા પછી તો ઉધ ઊડે છે, વિગેરે વિગેરે.’ પણ તેજ જો માદો પડે, પથારીમાં પડે, ત્યારે જો વૈદ કે ડૉક્ટર ના પાડે તો તરત બંધ કરે. ડૉક્ટર કહે કે-‘નહિ હલાય, ચાહદૂધ નહિ પીવાય, તાજા દહીંની તદ્દન મોળી છાશ, જરા પણ સ્વાદ વગરની પીવી પડશે.’-તો દરદી એ તરત કબુલી લે. એજ રીતે દુઃખ વખતે ધર્મ પણ પ્રાયઃ અમૃતરૂપે પરિણમે. સુખીને પણ સુખ એ દુઃખ રૂપ સમજાય તોજ તે પ્રભુપ્રણીત ધર્મ પામી શકે. ચક્રવર્તી જેવાઓને વૈરાગ્ય તો ત્યાગની અખંડ મૂર્તિઓ જ પમાડે. ત્યાગના ધોષ એવા ઊડે કે-એવા સુખમાં પણ ઝેર બતાવે ! આ તાકાત તો તેવા મહર્ષિઓમાં જ હોય : અમારામાં એ તાકાત નથી : જે દિ એ તાકાત આવશે તે દિ અમે અમને બાળ્યશાલી માનીશું. સભા વચ્ચે ચક્રવર્તીના મુગટ સમર્થ લાગીઓ જ ઉતરાવે. મનુષ્યલોકને ગંધાતો માનનાર દંદ્રોને પણ, ત્યાં અવતાર લેવાની ભાવના એ તારકાના ગોત્રે જ થાય. શ્રી જિનેશ્વરદેવો સંસાર-

રની અસરતા કેવી રીતે જાહેર કરતા હશે એ વિચારો. શ્રી જિનેશ્વરદેવ જેવા સંસારની અસરતા દર્શાવનાર કોઇ પણ નથી, કારણ કે-તે તારક સંસારની જેવી દશા છે તેવી દશા તદ્દન સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે. ખરેખર, સંસારની પિપાસા એટલી બધી બચકર છે કે-એને યોગે આજે એક ઝુંપડી જેવી મોટર હોય, તેમાં તો આખે ચાર ચરમા આવી બચ છે. બસ, બોંબોં કરતી દોડાવ્યે જ રાખે અને પાછળ બદલો ફેલાતી જ બચ : રસ્તામાં કાઢને તકલીફ થાય એનું જાન જ ન મળે : ચારતેથી હાંકવાનો ડ્રાઇવરને હુકમ કરવાનું શીખેલા જ નહિ : પોતે પોતાને નવરો ન માને, બહુ કામવાળો માને અને ચાર ચાર ઠેકાણે તો ટાઇમ આપ્યા હોય, એટલે તે દોડાવીને જ બચ : આઠને પાંચ મીનીટે ટાઇમ આપ્યો હોય તો હિસાબ ગણુ કે-ચાલીસ માઇલની ઝડપે ચાલનારી મોટર છે, તો તે મુજબ જ પોતે ધેરથી નીકળે : પણ રસ્તામાં કેઇ હેરાન થાય એનું તો એ હૈયા-વિનાનાઓને જાન જ નહિ. આવા મદમાં છેલેલાં ઠીક કહીયે, સારા કહીયે, તો તેઓ ધર્મ શી રીતે પામે ? આજના સ્વાર્થાધ ધારાશાસ્ત્રીઓ એટલે કાયદાબાજોની પ્રશંસા કરવી, એ ખરે જ એમનું ખૂન કરવા બરોબર છે. તેઓને તો એમ જ કહેવાનું જોઇએ કે-‘કાયદાનો દુર-પયોગ કરી પાપથી પેટ ભરનારા તમારા માટે તો સદ્ગતિ પણ બંધ જ છે ! આમ કહેવાય અને જો તેઓ ભાગ્યશાળીઓ હોય તો કાંઈક ચાનક લાગે : એના યોગે બલે અહીં ન બોલે પણ જો યોગ્ય હશે તો ધેર ગયા પછી પણ સાચું કહેનાર મળ્યાનું એને જાન જરૂર થશે ! બાકી એવાઓને ‘તમારા આધારે પ્રભુનું શાસન જયવંતુ વર્તે છે’-એમ કહેવામાં તો ગ્રામ્ય હાનિ જ છે.

*

શ્રી આર્ચરક્ષિતની માતાએ, ચૌદ વિદ્યા બણીને આવેલા તથા રાજાના અને આખા નગરના માનને પામેલા પોતાના ઠીકરને, આવ

એક રાત રાખી સવારે વહેલા દષ્ટિવાદ બણવા રવાના કરી દીધા. પુત્રે જ્યારે પૂછ્યું હતું કે-‘બધાને આનંદ થયો અને તને કેમ ન થયો ?’ ત્યારે માતાએ કહ્યું હતું કે-‘ એ કાંઈ મા છે ! હું તો મા છું.’ આ રીતે માતાએ પોતાના પુત્રને દ્રષ્ટિવાદ બણવા મોકલી, સાડા નવ પૂર્વનો ધણી અને જૈનશાસનનો સરિપુરંદર બનાવ્યો છે. આ માતા !

*

લક્ષ્મીવાન વડે જ શાસન હોત, તો તો શાસ્ત્રે એના જ ગુણ ગાયા હોત. શાસ્ત્ર કહે છે કે-લક્ષ્મીવાન કલ્પતરૂ ખરા, પણ ખોખે ખોખે દે તો ! લક્ષ્મીને અસાર માને તો જ એ રીતે દેવાય. કીર્તિ માટે, વાહ-વાહ માટે, પોઝીશન માટે દે એ દાન ન ગણાય : એ તો ફેંક્યા ગણાય. શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા મુજબ લક્ષ્મીની મૂર્ચ્છા છૂટે અને સાતે ક્ષેત્રમાં વાપરે તથા અતુકપાથી દીન અને અનાથને હસતા રાખે તો એ કલ્પતરૂ ! લક્ષ્મીની લીલામાં રક્ત બનીને બંગલા બંધાવનારા કે બૉર્ડ મરાવનારા દાતાર નથી, પણ લક્ષ્મીના ગુલામ છે. માટે જ કહું છું કે-આજ્ઞારૂપ ખીલે બંધાવું પડશે : જંગલી મટી શહેરી બનવું પડશે. જંગલમાં ઘોડા છૂટા ફરે, પણ શહેરમાં આવે તો તો લગામ ભેઈંચેજ. એક જ્ઞાનીની પૂઠે સંખ્યાબંધ અજ્ઞાનીઓ તરી જાય. કાં તો જ્ઞાની બને. અગર જ્ઞાનીની પૂઠે ચાલો ! રાજના મંગળ ઘોડાને લગામ ન હોય. જૂનાં ઢોર કેટલાંક એવાં હોય છે કે-એને માર્ગ બતાવવો ન પડે : છૂટે એટલે સીધાં ચરવાં જાય અને સાંજે ચાલ્યાંજ આવે, છતાં ઘેર તો ખીલો ખરોજ. જ્ઞાનીની નિશ્રા વિના શ્રેયઃ નથી. અહંતાથી આ શાસનમાં મુક્તિ નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવનાજ શાસનમાં મુક્તિ છે, એમ કહેવું એ દષ્ટિરાગ નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા માનવામાં જ ધર્મ છે, એમ કહેવું એ હઠ કે કદાચહ નથી ! આજ્ઞા ન પાળે તે ધર્મી નથી, એમ કહેવામાં દ્વેષ પણ નથી અને આજ્ઞાની સામે લાલ આંખ કરે તે વિરોધી છે.

અને વિરાધક છે, એમ કહેવામાં કશી હરકત નથી. મોક્ષ મેળવવાના પ્રયાસમાં હોષ્ટ્યે ત્યારે, અમૂક રીતના પ્રશસ્ત કષાયો, એવા શાસનના ભયંકર વિરોધોના પ્રસંગોએ આવી જવા, એ તદનજ સ્વાભાવિક છે : કારણ કે—આત્માને જ્યારે આ પ્રભુશાસન ઉપર અતિતમ રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે એનાથી શાસનની સામે ઉઠાડવામાં આવતી ધૂળ કોઇ રીતે સહી શકાય નહિ : એનું કારણ એ છે કે—એને લાગે કે, જો શાસન રહામેનાં કાવતરાં સફળ થાય તો જેમ અંમના લક્ષ્ય કહેવડાવનારની નાલેશિ છે : તેમજ એમ થતાં ધણા આત્માઓના ઉદ્ધારનો માર્ગ અટકી જાય છે, એવી કંટાળા એના અંતરે પ્રગટે છે. માટે ખ્યાલમાં રાખવું કે—સુયોગ્ય પ્રસંગે પ્રશસ્ત કષાયો વિના કોઇ મોક્ષ પામ્યું નથી, પામતું નથી અને એવા ને એવા રહે તો પામશે પણ નહિ.

°°°

: : : દશમા પ્રસંગનો ઉપસંહાર : : :

°°°

આપણે બહુ દૂર નીકળી ગયા. આ પ્રસંગમાં આપણે વચ્ચે વચ્ચે ઘણું જરૂરી વિચારી ગયા. છતાં એ ખીજી રીતે કાંઈ વધારે ન ગણાય. પ્રભુશાસનના કોઇ પણ ચરિત્રના એક પણ પ્રસંગમાં, જો ધારીએ તો આપણે સંકલ્પ જૈનશાસનનાં તત્ત્વો ઠાલવી શકીએ અને એ એક જ પ્રસંગ જાણે સંકલ્પ તત્ત્વના સંભાર રૂપ હોય એમ બની જાય. હવે આપણે જરા આ પૂજ્ય ગુરૂદેવ શ્રી મુનિચંદ્ર મહારાજ સાથે શ્રીમતી મદનાસુંદરીને થએલી વાતચીત ઉપર પશ્ચાદ્દષ્ટિ ફેંકી લઈએ અને ત્યારબાદ આગળ વધીએ. આ પ્રસંગમાં આપણે જોઈએ કે—શ્રી ઋષભજિનેશ્વરના ચૈત્યમાં સ્તવના કરી શ્રીમતી મદનાસુંદરી, શ્રી મુનિચંદ્ર ગુરૂદેવ પાસે શ્રી શ્રીપાલ સાથે આવે છે અને પૂ. ગુરૂ-

દેવને વિશ્વિપૂર્વક વન્દના કરીને, એઓશ્રીની અમૃતવાણી સાંભળે છે. પૂ. ગુરૂદેવની દેશના સમાપ્ત થયા બાદ, તેઓશ્રી શ્રીપાલ સંબંધી હકીકત પૂછે છે અને શ્રીમતી મદનાસુંદરી ગુરૂદેવ પાસે સર્વ વૃત્તાન્ત કહે છે : કહેતાં એની આંખમાંથી અશ્રુધારા વહી રહી હતી. પરંતુ ખ્યાલ રાખજો કે—એ અશ્રુધારા કાંઈ માતાપિતાના વિરહની, ઋદ્ધિસિદ્ધિના ત્યાગની, કાઠીયા પતિની પ્રાપ્તિની કે આવી પડેલી ભયંકર વિપત્તિની ગમરામણની નહોતી ! એને એ બધું દુઃખરૂપ નહોતું લાગ્યું : એમાં તો એને હર્ષ હતો. અત્યાર સુધીમાં એ બે વાર રડી હતી. એક વાર જ્યારે શ્રીપાલે અન્ય પુરૂષવરને વરવાતું કહ્યું ત્યારે : એ વખતે માતાપિતાએ જે વર સોંપ્યો તે જ સજારીનો પતિ હોય, બીજાનો વિચાર પણ ન હોય અને ગમે તેવા કફોડા સંયોગોમાં પણ એને તો છોડાય જ નહિ, એવા શુદ્ધ શીલની શ્રદ્ધાવાળી શ્રીમતી મદનાસુંદરી, એ કડવાં વેણ શેં સહી શકે ? એને આપત્તિઓની ઝડીઓ વર્ષાં ત્યારે જે દુઃખ નહોતું થયું, તે અત્યારે થયું હતું : અને બીજી વાર પૂ. ગુરૂદેવ જેવું દુઃખીઓને દિલાસારૂપ ને મુંઝાએલા ધર્મિયોનું વિશ્રામસ્થાન મળતાં, એણે દડ દડ આંસુ વહાવાપૂર્વક વૃત્તાન્ત કહ્યો : એ દડદડ આંસુ શાથી આવ્યાં હતાં એ યાદ છે ને ? આપણે એ વિચારી ગયા છીએ. શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ પોતે જ સ્વવૃત્તાન્ત કહેવાને અન્તે, એ અશ્રુઓનું કારણ જણાવ્યું છે : તેણીએ કહ્યું હતું કે:—

“હે ભગવન ! આટલું છતાં પણ બીજું કંઈ પણ મને દુઃખ નથી, પરંતુ આ મિથ્યાદષ્ટિ લોકો શ્રો જિનેશ્વરદેવના ધર્મને નિંદે છે અને ચિવધર્મને પ્રારંભે છે, એજ મને મોટું દુઃખ છે.”

*

સમજાય છે—શ્રીમતી મદનાસુંદરી આ ચું કહે છે ! પિતાએ

તરછોડી તો બલે તરછોડી, લેકિએ મને ગાળો દીધી તો બલે દીધી, રાજમદ્ધિ-સુખસાચી-સંપત્તિ વિગેરે પૌદ્ગલિક સુખો ચાશ્યાં ગયાં તો બલે ગયાં અને આવો કોઢના રાગવાળો પતિ મળ્યો તો તે પણ બલે-એની કાંઈ ચિન્તા નહિ : પણ શ્રીમતી મદનાસુન્દરી કહે છે કે-આ કારણે અજ્ઞાન લોકો જિનધર્મને નિન્દે ને શિવધર્મની પ્રશંસા કરે, એ મને મોટા દુઃખનું કારણ છે. વિચારો કે-એના અંતરમાં જિનધર્મ પ્રત્યે સદ્ભાવ કેટલો ? અને શું આ વિચારણામાં તમે કહી શકશો કે-શિવધર્મ તરફ દેષ છે ? નહિ જ, પરંતુ સમ્ય-ગૃહસ્થન પરિણુમ્યા બાદ, સુધર્મ ઉપર રાગ ને કુધર્મ ઉપર વિરામ થાય જ. એના જ યોગે જિનધર્મની અવગણના કિંવા મિથ્યાધર્મની પ્રશંસા ન સહાય ! આજના કહેવાતા સુધારકો અને જ્ઞાનોદ્યોતની વાતો કરનારા બહેખાંઓ, કદાચ આમાંથીય એમ કહે કે-શ્રીમતી મદનાસુન્દરીમાં સમભાવ ન હતો તો વાત જૂદી છે : બાકી ધર્મોને તો આવી પરમ જ્ઞાનવાન, પરમ પુણ્યવાન, પરમ શ્રદ્ધાસંયુતા શ્રીમતી મદનાસુન્દરીની અનુમોદના જ કરવાનું મન થાય.

*

*

*

હવે બીજી વાત વિચારીએ. આપણે જોયું કે-ગુરૂદેવ એ તો વિશ્રામનું ધામ છે, માટે ત્યાં આવી સૌ વિશ્રામ લે. આ વાતને પણ આડી રીતે વિચરનારા કહેશે કે-માટે તો અમે સાધુઓને કહીએ છીએ કે-‘તમારી પાસે આવતા આવકનાં દારિદ્ર ફેડવા પ્રયત્ન કરો ! આ આશ્રવ, સંવર ને નિર્જરાની વાતો મૂકી જરા આવકોના વિશ્રામના ધામરૂપ બનો, બાકી તમારી સાધુતા શી !’ આમ કહે-નારા અમૃતને ઝેર બનાવી, એને ધોળીને પીઈ મરનારા જેવા દુર્ભાગી છે, એમ કહી શકાય, -એ વાત પૂ. ગુરૂદેવની અમૃતવાણીથી સમજાયે. પરંતુ તે મહેલાં આવકો કેવી જાતની વિનંતિ સાધુ પાસે કરી શકે, એ આપણે વિચારીએ. પછી શ્રીમતી મદનાસુન્દરી કહે છે કે-

“ઉપર દર્શાવ્યું તે કારણથી હું પ્રસો ! આપ કૃપા કરો અને કોઇ પણ ઉપાય કહો કે જેથી મારા પતિના આ દુષ્ટ વ્યાધિનો અને લોકવાદનો ક્ષય થાય.”

*

કાંઈ સમજાય છે ? એણે એમ કહ્યું ખરું કે—“મારા ઉપર આવેલું આ વાદળ વિખેરી કાઢો ?” એણે એમ પણ કહ્યું ખરું કે—“તમારે જો તમારું દયાનિધાન પદ જળવવું હોય ને વિશ્રામના ધામ કહેવડાવવું હોય તો મારી આજ્ઞા હરો ?” અથવા એમ પણ કહ્યું ખરું કે—“અત્યારે અમને ધર્મનો ઉપદેશ આપો તે નકામો છે : આવા દુઃખમાં તે ધર્મનો ઉપદેશ હોતો હશે ? કાંઈ મંત્રતંત્ર હોય તો કાઢો ને બચાવો તો માનીએ કે, તમે સાચા સાધુ છો !” અરે, એ શ્રીમતી મદનાસુન્દરીએ એમ પણ કહ્યું ખરું કે—‘ગુરૂદેવ ! આ ધર્મને વળગી રહ્યા એનું આ જ ફલ કે ? હવે જો ધર્મ કહેવો હોય તો પહેલાં આ બધું હરી દ્યો, નહિતર એ ધર્મ શું કામનો કે જેથી અમારી આ કંગાલ હાલત થઈ ?’ પરંતુ નહિ, શ્રીમતી મદનાસુન્દરી જેવી પદમ વિદુષિ શ્રાવિકા એવું કહે જ નહિ. એમ બોલવું, અરે એમ વિચારવું એય કંગાલિયત છે. ‘ગુરૂઓ કાંઈ પૌદ્ગલિક સુખો દેવા માટે નથી : એ તો ભયંકર કંગાલ હાલતમાં પણ સાચી આઝાદીનો મંત્ર—વિરતિ—તેજ શીખવે : એ જ ઉપદેશ : એ તો કહે, બને તેટલો ધર્મ કરો !’—આ વસ્તુ શ્રીમતી મદનાસુન્દરી બરાબર જાણતી હતી. એ તો માત્ર વિનવે છે કે—‘પૂજ્ય ગુરૂદેવ ! આ મારા પતિને દુષ્ટ રોગ જાય તો આ અજ્ઞાન લોક જે શ્રી જિનધર્મને નિન્દે છે અને શિવધર્મને પ્રશંસે છે તે અટકે !’ આ કથનમાં પણ એ જ આશય છે ને કે—કોઇ રીતે સમ્યગ્ધર્મની નિન્દા થતી અટકે ને મિથ્યાધર્મની પ્રશંસા અટકે ! આ છતાં જો કોઈ પદા તદ્દા કહે, તો દલીલ પુરસ્સર કહેજો કે—જો એ શિવાય બીજી કોઇ ભાવના હોતે તો

માત્ર પતિનો રાગ જ હરવાનું ન કહેતાં, અજ્ઞાન ને સ્વચ્છન્દી બનેલા વિરોધીઓ કહે છે તેમ કાંઈ બીજું જ કહેત ! પણ તેમ કહ્યું જ નથી અને આવી વિદ્વષિ શ્રાવિકા કહે પણ નહિ ! માટે આ પ્રસંગમાંથી શ્રાવક-શ્રાવિકાઓથી પૂ. ગુરૂદેવ સમક્ષ શું કહેવાય ને શું મંગાય, એ શીખવા જેવું છે.

* * *

આ પ્રસંગ માત્ર શ્રાવકોને જ બોધક છે એમ નથી. એમાંથી અમારે-સાધુઓને પણ ઘણું ઘણું શીખવાનું છે ! શ્રીમતી મદના-સુન્દરીની આવી તદ્દન શુદ્ધ વિનંતિના પ્રત્યુત્તર રૂપે ગીતાર્થ ગુરૂદેવ શું દરમાવે છે, એ સાંભળ્યું ને ? શ્રીમતી મદનાસુન્દરી જેવી પરમ વિદ્વષિ શ્રાવિકા પાસે પણ ગુરૂદેવ ખુલાસો કરે છે કે—

“હો ભદ્રે ! સાધુઓને કોઈ પણ સાવધ એટલે કે— સદોષ વસ્તુ કહેવી કદપે જ નહિ : જેમકે-ચિકિત્સા, વિદ્યા, મન્ત્ર અને તન્ત્ર !”

*

આ કથન બહુજ વિચારણીય છે. સાધુઓથી તમારે માટે કરખાનાંઓ ખોલવાની કે માત્ર પેટ ભરવાની વિદ્યા શીખવવાની યોજનાઓના ઉપદેશ ન અપાય ! આરંભ-સમારંભ અને જીવવધના અખતરાથી સ્વ થઇ, જીવવધ ઉપરજ નભતી વિદ્યાઓ શીખવવા માટે ૫ન્ડો ભેગાં કરવાં કે અનાર્થ દેશમાં મોકલવાના પૈસા ભેગા કરાવી આપી આશીર્વાદ સાધુથી ન દેવાય : શ્રાવકના રોટલાની શીકર પણ સાધુ ન કરે : સાધુ અર્થ અને કામની કોઈ પણ ક્રિયાનો પોષક ઉપદેશ ન દે : સાધુતાને એ કલાંક સમાન છે : મનથી કંઈ નહિ, કરાવું નહિ ને અનુમોદું નહિ-તેવી જ રીતે વચનથી તથા કાયાથી. પણ આરંભ-સમારંભનાં સાવચ્છ કર્મ કંઈ નહિ, કરાવું નહિ કે એને અનુમોદું

નહિ-એમ ત્રિવિધ ત્રિવિધ પચ્ચખાણુ લેનાર સાધુ, કયી રીતે આવકને આરંભના વર્ષક, જીવહિંસાના પ્રેરક ને સમ્યગ્ધર્મના ઉચ્છેદક ઉપદેશ આપી શકે ? શાસ્ત્રની આંખે સૌ સરખા : શું સાધુ ને શું આવક ! એટલે પૂ. મુનિચન્દ્ર ગુરૂદેવ ખૂલાસો કરી છે છે કે-ચિકિત્સા એટલે દવા, વિદ્યા એટલે સંસારપોષક વ્યવહારિક કેળવણી, મંત્ર ને તંત્ર એ સાવધ વસ્તુ કહેવી સાધુને કલ્પે નહિ ! આજની સ્થિતિ જોડે આ વસ્તુને સરખાવો ! દરેક વસ્તુ વિષે ઉડા વિચાર કરતાં શીખો ! દેષ કે ઇર્ષ્યા કેને કહેવાય અને વસ્તુસ્વરૂપે વસ્તુનું કથન કેને કહેવાય, એનો વિવેક કરતાં શીખો ! સાધુ તો માત્ર આત્મકલ્યાણના જ સંરક્ષક હોય, એમ સમજી સાચી સાધુતાનું પૃથક્કરણ કરતાં શીખો ! આ પાટે બેસીને ઉદ્ધોષણ પૂર્વક કહું છું કે-તમે રામવિજયના જ શિષ્ય બનવાનો કે રામવિજયનું જ કહ્યું માનવાનો રખે નિશ્ચય કરતા ! તમે રામવિજયનાય નહિ ને બીજાનાય નહિ ! જે કોઇ સાધુ પ્રભુશાસનમાં રહે ને પ્રભુશાસનને જ પ્રચારે તેના તમે ! જે દિ. તમે આ રામવિજયને પ્રભુશાસનથી વિરૂદ્ધગામી અને વિરૂદ્ધપ્રચારક શાસ્ત્રદષ્ટિએ સિદ્ધ કરી શકો, તે દિ હું સાફ સાફ કહું છું કે-તમે રામવિજયને છોડી ચાલી જતાં શીખજો ! અને તેજ મુજબ બધે સમજવાનું : તમે જે આ કરી શકતા હો, જોટા દાક્ષીણ્યને તિલાંજલિ દઇ શકતા હો, તે કોઇ સાધુ તમને ધર્મથી વિરૂદ્ધ ઉપદેશ દેવાની હામ નહિ બીડે : શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ પ્રશ્નણ કરતાં કમ્પારી છૂટશે. સાધુમાં સાધુપણું અને આવકમાં આવકપણું જોઇએ : જે એમ હોય તો દ્વંધ વાર પડતા સાધુને આવક બચાવી લે ને રૂબતા આવકને સાધુ બચાવી લે ! પણ એને બદલે તમે તો અર્થ અને કામની ઉપાસનામાં લાગેલા જ છો અને સાધુઓ પણ એ અર્થ અને કામની ઉપાસનાને હિતેજતા ઉપદેશ દે અથવા એનાં સાધન ઉભાં કરી આપે, તો એને એ ધડીએ બંધે ઉપકારી દેખાય, પરંતુ એ મહા હાતક જ છે ! એથી તો ખૂન

કરનાર સારો કે એક જ ભવનો નાશ કરે : પણ આ તો ભવોભવના સંહારક ! માટે સાધુ જે કાંઈ કહે તેનો વિવેક કરતાં શીખો ! સાધુ જે કાંઈ ઉપદેશો એવું પરિણામ સંવત્સર અને નિર્જરાજ હોય : જે આશ્રવપોષક હોય તો તે સાધુ નહિ ! એટલે આ પ્રસંગ અમને પણ, એટલે કે—સાધુઓને પણ બસાબર બોધપાઠ રૂપ છે. અસ્તુ.

*

આટલો ખુલાસો કર્યા બાદ, પૂ. મુનિચન્દ્ર ગુરૂદેવ નિરવલ ઉપાય દર્શાવતાં ફરમાવે છે કે—

“આ લોક અને પરલોક સંબંધી જે સુખ તેનું મૂલ અને શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલું એવું જે નવ પદોનું આરાધન તે એક અનવલ એટલે પાપરહિત ઉપાય છે.”

*

અહીં પણ પૂ. ગુરૂદેવ ‘અનવલ’ શબ્દ તો કહે જ છે અને ‘નવપદારાધન’ને જ માત્ર એક અનવલ ઉપાય તરીકે ફરમાવે છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે—જ્યારે જ્યારે પણ તમે સાધુઓ પાસે આ લોક ને પરલોકના સુખનો ઉપાય પૂછો, ત્યારે એઓ માત્ર ‘નવપદારાધન’ કરવાનું ફરમાવે. નવ પદમાં રત્નત્રયી એટલે દર્શન, જ્ઞાન ને ચારિત્ર તથા તત્ત્વત્રયી એટલે કે—દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ—એ બધું જ સમાય છે. આ નવપદો પરમ તત્ત્વ રૂપ છે અને દરેક સમ્યક્દષ્ટિ, દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ આત્માઓ ન્યૂનાધિક પ્રમાણમાં, એ જ નવપદોનું આરાધન કરે છે. એ ત્રણેની તે તે પ્રકારની દરેક ક્રિયાનો સમાવેશ આમાં થાય છે. છતાં એના વિશિષ્ટારાધનની વિધિ વિગેરે પણ આપણે જોઈ ગયા. હવે શ્રીમતી મહનાસુંદરી અને શ્રીપાદને આ ગુરૂવાણીના શ્રવણથી શું થાય છે, એ વર્ણન વિગેરે હવે પછી—

આ ઠ મું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત.

વ્યાખ્યાન ૯ મું.

ચૈત્ર - કૃષ્ણા પ્રતિપદા : વીર સં.- ૨૪૫૬.

તારીખ-૧૪ : ઑગ્રીસ : ૧૯૩૦ : સોમવાર

પ્રસંગ ૧૧ મો. : વિવિધ રસસામગ્રી.

૦૦

૧. સાધર્મિકતાની વિશિષ્ટતા.

‘શ્રી મુનિચંદ્ર’ નામના ગુરૂદેવ અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીની વાતચીતના પ્રસંગમાં, આપણે જોઇ ગયા કે-ગુરૂદેવે શ્રી નવપદનું સ્વરૂપ અને તેની આરાધનાની વિધિ તથા આરાધક અને વિરાધકનું સ્વરૂપ વિગેરે, ઘણી જ સ્પષ્ટતાપૂર્વક વર્ણવ્યું. સ્વરૂપ વિગેરેના વર્ણન સાથે ગુરૂદેવે શ્રી નવપદની આરાધનાના મહિમાનું વર્ણન કરવામાં પણ કયાશ નથી રાખી અને એ રીતિએ શ્રી સિદ્ધચક્રના ઉત્તમ માહાત્મ્યને વર્ણવ્યા પછી, આવક સમુદાયને ઉદ્દેશીને પણ ગુરૂદેવે ફરમાવ્યું કે:—

“एषहिं उत्तमेहिं, लक्खिज्जइ लक्खणेहिं एस नरो ।

स्वर्णराजः नूनं, अचिरेण पमावगो होही ॥१॥”

*

‘આ ઉત્તમ લક્ષણોથી જણાય છે કે-નિશ્ચયપૂર્વક આ પુરૂષ અત્ય સમયમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની પ્રભાવના કરનારો થશે.’

તે કમરૂચી—

‘તમારા માટે આ બન્નેનું એટલે કે—ઉંબરરાણાનું અને મદ-
નાસુંદરીનું વાત્સલ્ય કરવું એ યોગ્ય છે : કારણ કે—આ સાધર્મિક
વાત્સલ્યને શ્રી જિનેન્દ્રોએ ઉત્તમ તરીકે વર્ણવ્યું છે.’

*

‘શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ સાધર્મિકવાત્સલ્યને ઉત્તમ તરીકે વર્ણવ્યું
છે’—આ રીતના કથનને ગુરૂદેવના શ્રીમુખે શ્રવણ કરવાથી તુષ્ટમાન
થયેલા સુશ્રાવકોએ, તે બંને પુણ્યાત્માઓને શ્રેષ્ઠ સ્થાનમાં સ્થાપન
કરીને ધન, ધાન્ય અને વસ્ત્રાદિક સર્વ વસ્તુઓને સમર્પણ કરી.

ખરેખર—

“નય તં કરેહ માયા, નેવ પિયા નેવ બંધુવગ્ગોઞ ।

જં વચ્છલ્લં સાહમ્મિ—આણ સુસ્સાવઓ કુણહ ॥૩॥”

*

‘સુશ્રાવક સાધર્મિઓનું જે વાત્સલ્ય કરે છે, તે વાત્સલ્ય નથી
માતા કરી શકતી, નથી પિતા કરી શકતા અને નથી બંધુ-વર્ગ
કરી શકતો :’ અર્થાત્—સુશ્રાવક જેવું વાત્સલ્ય પોતાના સાધર્મિક પ્રત્યે
કરે છે, તેવું વાત્સલ્ય આ જગત્માં કોઈ જ કરી શકતું નથી.’

*

આથી વિચારો કે—સુશ્રાવક તરફથી થતા સાધર્મિક વાત્સલ્યની
વિશિષ્ટતા કેવી અને કેટલી ઉચ્ચ હોવી જોઈએ ! જે વાત્સલ્ય બંધુ-
વર્ગ પોતાના બંધુ તરફ અને માતા-પિતા પોતાના પુત્ર પ્રત્યે નથી
બતાવી શકતાં, તેવું વાત્સલ્ય એક સુશ્રાવક પોતાના સાધર્મિક પ્રત્યે
બતાવી શકે છે, કારણકે—બંધુવર્ગ અને માતાપિતાના વાત્સલ્યમાં
જ્યારે દુન્યવી સ્વાર્થ બરેલો હોય છે, ત્યારે સુશ્રાવકના વાત્સલ્યમાં
તેનો એક અંશ પણ હોવાનો સંભવ પણ નથી હોતો ! આ જાણના

વાત્સલ્યમાં આરંભ—સમારંભની કે દુન્યવી વાસનાઓની પુષ્ટિ ન જ હોય શકે. સુત્રાવકના વાત્સલ્યમાં તો ધર્મની જ પુષ્ટિ હોય શકે, કારણ કે—સુત્રાવકનું વાત્સલ્ય એક એ જ ધરાદાથી સર્જાયેલું હોય છે. જ્યાં ધર્મભાવનાનું સામ્રાજ્ય નથી, ત્યાં સુત્રાવકનું સાધર્મિક વાત્સલ્ય સંભવતું જ નથી. એ જ કારણે તેના વાત્સલ્યને માતાના વાત્સલ્ય કરતાં, પિતાના વાત્સલ્ય કરતાં, અને બંધુવર્ગના વાત્સલ્ય કરતાં, ઉંચી કક્ષામાં મૂકવામાં આવે છે. એ ઉંચી કક્ષાના વાત્સલ્યને યોગે, ત્યાં રહેલા ઉંબરરાણા ધર્મભાવનામાં સુસ્થિર બન્યા.

ઉત્ત્ર પુણ્યનો સાક્ષાત્કાર

આ પછી શ્રીમતી મદનાસુંદરીના વચનથી તથા ગુરુદેવના ઉપદેશથી, શ્રી સિદ્ધચક્રની પ્રસિદ્ધ પૂજાવિધિને સમ્યક્ પ્રકારે શ્રી ઉંબરરાણા શીખ્યા, અને તે પછી શ્રીમતી મદનાસુંદરીની સાથે તેમણે આસો મહિનામાં શ્રી સિદ્ધચક્રનો તપ આરંભ્યો. તપની શરૂઆતમાં જ તે પુણ્યાત્માએ શરીર અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરીને શ્રી જિનાલયમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવની પ્રતિમાનું પૂજન કર્યા પછી, વિધિપૂર્વક શ્રી સિદ્ધચક્રજીની અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરી અને તે પછી તે પુણ્યાત્માએ આયંબીલનું પચ્ચખાણુ કર્યું. આના પરિણામે પ્રથમ જ દિવસે તે પુણ્યાત્માનું અંગ આનંદથી પુલકિત થઈ ગયું. અને જાણે—

“ અત્યુગ્રપુણ્યપાપાનાં હૈવ લભતે ફલમ્ ”

‘ અતિ ઉત્ત્ર પુણ્ય અને પાપોનું ફલ આજ જન્મમાં મળે છે. ’

*

—આ વાક્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવતા હોય તેમ, તે પુણ્યાત્માને બીજે દિવસે વિશેષપણે રોમનો ઉપશ્રમ થયો. અને એ રીતિએ દિવસે દિવસે તે પુણ્યાત્માના રોમનો વધુ ને વધુ જ ક્ષય થવા લાગ્યો. એ રીતિએ સુસ્થતાના યોગે તે પુણ્યાત્માનો બાવ પણ વૃદ્ધિ પામતો ગયો. આ

પછી તે પુણ્યાત્માએ નવમે દિવસે વિસ્તારપૂર્વકની વિશિષ્ઠી શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા કરીને શ્રી સિદ્ધ્યકનું પંચામૃતથી સ્નાપન કર્યું અને એ રીતિએ સ્નાત્ર મહોત્સવ કર્યા પછી તેના શાંતિ જળથી સિંચાયેલા તે કુમાર એકદમ કાઠ રોગથી મુક્ત થઈ ગયા અને દીવ્ય શરીરવાળા તે શ્રી શ્રીપાદના દર્શનથી સર્વને આશ્ચર્ય થયું. એ બનાવથી આશ્ચર્ય પામેલા લોકોને ઉદ્દેશીને ગુરૂદેવે ફરમાવ્યું કે—

“અહો ઇયસ્સ કિમેયમચ્છરિઅં ”

*
‘ હે લોકો ! આ વસ્તુ માટે આ શું આશ્ચર્ય છે ? ’ અર્થાત—આમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશું જ નથી.

*
આ પ્રમાણે કહીને ગુરૂદેવે તેનું માહાત્મ્ય ખૂબ વર્ણવ્યું. એના વર્ણનથી ધણા ધણા આત્માઓ ધર્મને પામ્યા, તેમજ આખું કાઠીયાનું ટોળું પણ પ્રાયઃ નિરોગી થવા સાથે ધર્મમાં રૂચિવાળું થયું.

૩. સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય—

આથી આનંદમાં આવેલી શ્રીમતી મદનામુંદરીએ પોતાના પતિને ઉદ્દેશીને કહેવા માંડ્યું કે—

“ સામિઅ ! ઇસો સવ્વો ગુરુપસાઅો ”

*
‘ હે સ્વામિન આ સધળો ગુરૂનો પ્રસાદ છે. ’

*
આથી જ કહેવાય છે કે—

“માઅપિઅસુઅસહોઅર—પમુહા વિ કુળંતિ તં ન ઉઅ્યારં ।

અં નિક્કારણકરુણા—પરો ગુરુ કુળદ્ જીવાણં ॥૧૧॥”

*

‘ જીવો ઉપર જે ઉપકાર વગર કારણે કરેણા કરવામાં તત્પર એવા ગુરૂ કરે છે, તે ઉપકાર માતા, પિતા, પુત્ર, અને બાઈ વિગેરે પણ કરી શકતા નથી. ’

*

‘ ખરે જ, આ વિશ્વમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા મુજબ વિચરતા સદ્ગુરૂ જેવા અન્ય કોઈ જ ઉપકારી નથી. ’—આ વાત શ્રી શ્રીપાલે પોતાની ધર્મપત્ની શ્રીમતી મદનાસુંદરી દ્વારા જાણી અને તેથી તે શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરૂ અને શુદ્ધ ધર્મ ઉપર એકાંતે ભક્તિમાં તત્પર બન્યા.

*

આ ઉપરથી સહજમાં સમજી શકાય તેવું છે કે-કેવળ આય-બીજ કરવું, નોકારવાળી ગણવી, વિગેરે કરવા છતાં પણ જો શ્રદ્ધાનું નામનિશાન પણ ન હોય અથવા તેના ફલની કિંમત ન હોય તો વસ્તુ તથાપ્રકારે ન જ ફળે. અવહારમાં પણ મજૂરોની મજૂરીથી કાંઈ શેઠની મહેરબાની નથી વધતી, પણ પ્રેમપૂર્વકની તથાપ્રકારની કાર્યવાહીથી મહેરબાની વધે છે. શેઠીઓ ગાદી ઉપર બેસીને હુકમો છોડનાર મુનિમને ત્રીજેરીની ચાવી આપે, પણ ચોવીસે કલાક વૈતરૂં કરનારને ચાવી આપે ? નહિ જ, કારણ કે-મુનિમ જેટલી મજૂરમાં ચોખ્ખતા નથી હોતી અને વાત પણ એવી છે કે-પુણ્યશાલી આત્મા વિના વિવેક પણ નથી આવતો. જો રીતસર કામ કરતાં આવડે તો મજૂર પણ મહેરબાની મેળવી શકે અને એથી પણ ધાર્યું પરિણામ નિપજાવી શકાય. નવકાર ગણનાર માત્રને નવે પદ ઉપર પ્રેમ હોય છે, એમજ માની લેવા જેવું આજે નથી. હમણાં શ્રી અરિહંતપરમાત્મા તથા શ્રી સિદ્ધપરમાત્માને બાજુ રાખો, કેમકે-એ દેવતત્ત્વ છે. એ બે પદ પર અપ્રેમનું કારણ નથી અથવા ત્યાં અપ્રેમ કરી કે કહી શકાય તેમ નથી : પણ શ્રી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ તથા સમ્ય-

ગૃહશૈન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, અને તપ,—એ સાત પદમાં આજના ઉચ્છૃંખ-
લોને વાંધા આવે છે. અને એથી એ સાત માટે એલફેલ બોલવા
મંડી પડે છે અને ત્યાં બોલવા માટે એ ખીચારાઓને શ્રી અરિહંતદેવ
માટે પણ એલફેલ બોલવું પડે છે. શ્રી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુ
કહે કે—‘ શ્રી અરિહંતપરમાત્માએ આમ કહ્યું છે. ’ એટલે તરત કહે
કે—‘ કહ્યું કહ્યું હવે ! ’ આજે ઉન્મત્તોની આ દશા છે ! શ્રી આચાર્ય,
ઉપાધ્યાય અને સાધુ ઉપર,—એ ત્રણ મળીને થતા ગુરૂત્તર ઉપર
તથા સમ્યગૃહશૈન, જ્ઞાન, ચારિત્ર તથા તપ પર યાને એ ચાર મળીને
થતા ધર્મત્તર ઉપર અભાવ આવે, એટલે શ્રી અરિહંતપરમાત્મા
ઉપર પણ અભાવ આવે જ. આ નવપદોમાં એક પદ પણ એવું નથી,
કે જેને મૂકીને બાકીના આડને સેવાય. એટલું જ નહિ પણ જો કોઈ
આ નવપદના આરાધક આત્માથી વિરૂદ્ધ થાય તો તે પણ આ શાસ-
નમાં ચાલી શકે તેમ નથી અને આથી જ આ ચરિત્રકાર ત્યાં સુધી
લખી ગયા કે—‘ આરાધનારતું ખૂરું ઇચ્છનારતું પણ ખૂરું થાય છે. ’
‘ કર્યું કર્યું હવે ’—એમ આરાધનાર માટે બોલનારા એ પણ પાપી છે.
આ શાસનમાં જેમ નવપદને આરાધવાની વિધિ છે, તેમ આરાધકને
આરાધવાની (એની ભક્તિ કરવાની) પણ વિધિ છે. આરાધના
કરનાર આરાધક પણ આરાધ્ય છે, એની પણ વિરાધના કરનાર
વિરાધક છે, કેમકે—એની વિરાધનામાં પદની વિરાધના છે જ. આજે
તો આરાધકોની ભક્તિ કોઈ પુણ્યવાન કરે તોયે ટીકા કરનારા
તૈયાર, પણ એ ટીકાકારોને ખબર નથી કે—આ શાસનમાં તેમની ગણતરી
વિરાધક તરીકેની છે, કારણ કે—એવી ટીકા કરવી તે પણ દૂબવા
માટે છે. આરાધકની નિંદા કરનાર પણ દૂબે, પદને વગોવનાર પણ
દૂબે અને ભક્તિ કરનારની ટીકા કરનાર પણ દૂબે. ઉત્તમ વસ્તુઓ
જેમ તારનારી છે, તેમ અધમ આત્માઓને એ જ વસ્તુ, એની વિરા-
ધના થવાને કારણે દૂબાડનારી પણ બની જાય છે. ત્રીજી સારી હોય
પણ અયોગ્ય આત્મા એનાથી પણ ગેરલાભ જ ઉઠાવે. અસ્તુ.

શ્રી શ્રીપાલ તથા શ્રીમતી મયણાસુન્દરીની આરાધના જોઈને આખો સંધ પ્રકૃત્તિત થયો.

૪. માતાનો મેળાપ—

હવે તે પછી ધર્મના પ્રસાદથી તે દંપતિ જેમ જેમ સુખનાં ભોક્તા થાય છે, તેમ તેમ તે દંપતિ ધર્મમાં વધુ ને વધુ ઉદ્ભવશીલ થાય છે. હવે એક દિવસે તે બન્ને જોટલામાં શ્રી જિનમંદિરથી બહાર નીકળે છે, તેટલામાં આગળ સામેથી આવતી એક અર્ધવૃદ્ધ નારીને જોયે છે. તે અર્ધવૃદ્ધ નારીને જોતાંની સાથે જોના શરીરમાં રામનો ઉદ્ભવ થયો છે તેવા શ્રી શ્રીપાલ, એકદમ પાસે જઈને અને તેણીને પ્રણામ કરીને બોલ્યા કે—

“અહો અળબ્મા લુટ્ટી સંજાયા જણણિદંસણાઓ । ”

*

‘આજે આશ્ચર્યની વાત છે કે—માતાના દર્શનથી મારે તો વાદળ વિનાની વૃષ્ટિ થઈ. ’

*

શ્રી શ્રીપાલના કથનથી શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ પણ જાણ્યું કે—આ મારા પતિની માતા છે અને તેથી તેણીએ પણ નમસ્કાર કર્યો. જે સમયે શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ પોતાની માતાને નમસ્કાર કર્યો, તેજ સમયે શ્રી શ્રીપાલે પોતાની માતાને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે—

“અમ્મો ! एस पहावो, सब्बो इमिए तुह ण्हु हाए । ”

*

‘ હે માતા ! આ સઘળો પ્રભાવ આ તારી પુત્રવધૂનો છે. ’

*

આ પ્રમાણેના પુત્રવચનને સાંભળીને આનંદમાં આવી ગયેલી માતાએ, પોતાના પુત્રને અને પુત્રવધૂને આશ્વિર્વાદ આપવા પૂર્વક

પ્રશંસીને પોતાનો સઘળો વૃત્તાંત કહ્યો અને જણાવ્યું કે—‘તારીજ ખાતર કૌશામ્બી નગરીમાં ગયેલી મેં એક મુનિવરેંદ્ર દ્વારા જાણ્યું કે—‘સાધર્મિકાથી પૂર્ણ વિભવવાળો તું પત્ની સાથે સુખપૂર્વક ઉજ્જયિની નગરીમાં વસે છે.’ આથી ચિત્તમાં હર્ષ પામેલી હું અહીંઆં આવી અને તે મુનિવરેંદ્રના કથન પ્રમાણે જ્યોત્સ્ના સાથે જેમ ચંદ્ર એવાય, તેમ પત્ની સાથે હર્ષના કરનાર તને મેં જોયો.

માટે—

“તા વચ્છ ! તુમં વહુયા—સહિઓ જય જીવ નંદ ચિરકાલં ।

एसुच्चिअ जिणधम्मो, जावज्जीवं च मह सरणं ॥ ૧ ॥”

*

‘હે પુત્ર ! તારી વહુ સાથે તું ચિરકાલ સુધી જય પામ, ચિરકાલ સુધી જીવ અને ચિરકાલ સુધી આનંદ કર અને મારે અંદગી સુધી આજ શ્રી જિનેશ્વરદેવનો ઉચ્ચ ધર્મ શરણરૂપ હો !’

*

તે પછી શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની વિધિમાં ચતુર એવાં એ ત્રણે જણુ શ્રી જિનરાજના પાદકમલને નમીને અને સુગુરૂને વાંદીને, સમ્યક્ પ્રકારે શ્રી જિનેશ્વરદેવે ઉપદેશેલા ધર્મને આરાધે છે, તે સમયે—

૦.૦

પ્રસંગ ૧૨ મો : સુમાતાની મનોદશા.

૦.૦

હવે કોઈ એક દિવસે તે ત્રણે જણુ શ્રી જિનેશ્વરદેવની અંગ-પૂજા અને અંગ્રપૂજા કર્યા પછી, ઉપયોગ પૂર્વક ભાવપૂજા કરતાં કેતવંદન કરે છે, તે સમયે—

*

હવે આ બાબુએ શ્રીમતી મદનાસુન્દરીની માતા શ્રીમતી રૂપ-
સુન્દરી કે જે શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મથી સુવાસિત છે, તેણી પોતાની
પુત્રીના દુઃખથી રાજ સાથે એટલે શ્રીમતી મદનાસુન્દરીના પિતા સાથે
રોષ કરીને, શોક સાથે પોતાના બંધુ પુણ્યપાલના મંદિરે રહે છે.
ધીમે ધીમે શ્રીમતી રૂપસુન્દરી શ્રી જિનેશ્વરદેવે કહેલાં વચનોથી શોકને
વિસરી ગઈ અને વિવેકવતી બની. વિવેકવતી બનેલી તેણી જે સમયે
પોતાની પુત્રી પોતાના પતિની અને પતિની માતાની સાથે ભાવપૂર્ણ
કરી રહી છે, તેજ સમયે શ્રી જિનમંદિરમાં આવી અને મંદિરમાં
આવેલી તેણીએ દેવવંદન કરવામાં રક્ત, ચતુર અને પ્રત્યક્ષ સુરકુ-
મારના જેવા નિરૂપમ રૂપવાળા કુમારને જોયો અને તે કુમારની
પાછળના લાગમાં રહેલી તે કુમારની માતાને અને સ્ત્રીને પણ તેણીએ
જોઈ. એ બંનેને જોઈને શ્રીમતી રૂપસુન્દરી ચિતમાં વિચારે છે કે-
' મારી પુત્રીના જેવી આ નાની વહુ કોણ છે ? ' આ પ્રમાણે વિચાર
કરતી તેણીએ ખાસ ઉપયોગ પૂર્વક જોયું, તો તેણીએ તે નાની વહુ
જેવી જણાતી યુવતીને શ્રીમતી મદનાસુન્દરી તરીકે ઓળખી લીધી
અને તેણીના હૃદયમાં નિશ્ચય થઈ ગયો કે-

‘નૂળં મયળા ઇસા, લગ્ગા ઇયસ્સ કસ્સ વિ નરસ્સ ।

પુટ્ટીઈ કુટ્ટિઅં તં, મુત્તૂળં ચત્તસઈમગ્ગા ॥૧॥”

*

‘નક્કી સતીના માર્ગનેા ત્યાગ કરનારી આ મયણા, તે કોઢીઆને
તજ દબને આ કોઈ પણ પુરૂષની પૂઠે લાગી છે. ’

*

આવી જાતિનો નિશ્ચય થઈ જવાથી, શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની
પરમરાગિણી શ્રીમતી રૂપસુન્દરીના હૃદયમાં ભારેમાં ભારે આઘાત
થાય છે, અને તે પોતાની પુત્રીને સતીના માર્ગથી બ્રષ્ટ થયેલી માને

છે. સતીમાર્ગના મર્મને સમજનારી સ્ત્રીઓની મનોદક્ષા સમજવા માટે, આજના વઢેલા સુધારકોએ કેાઇ જૂદીજ જાતિના અને જીવનમાં સુદૃષ્ટિથી નહિ જોયેલા સાહિત્યનો, વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કરવો પડશે : અન્યથા સતીઓના સતીધર્મનું જ્ઞાન થવું એ બહુજ મુશ્કેલ છે. શ્રીમતી રૂપસુન્દરી સતીધર્મની પરમ ઉપાસિકા છે અને એથી જ જ્યારે ખરાબ દેખાવ દેખાય ત્યારે, તેના ઉત્તમ આત્માને શી ભાવના થાય, એનું આ દૃષ્ટાંત છે ! એ જાતિના નિશ્ચયથી માતાના હૃદયમાં શલ્ય પેસે છે : પોતાની દીકરીએ નક્કી અયોગ્ય કર્યું એમ એ માતાને થાય છે : એથીજ એ સુમાતાને દુઃખ થાય છે. કુળવાન છે માટે આમ થાય છે, નહિ તો પોતાની દિકરીને આવા સુખમાં જોધને દુઃખી કેાણુ થાય ? જેના અંતરમાં સતીધર્મનો રાગ હોય તેજ, પણ બીજી નહિજ ! બીજી માતાઓને તો આવા દેવકુમાર જેવા જમાધને જોધને પ્રેમ થાય : પોતાની દીકરીના આવા સંયોગ માટે તો આનંદ થાય : પણ સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માને તેમ ન જ થાય. જે પોતાને સમ્યગ્દૃષ્ટિ ગણાવતા આત્માને એમ થાય તો માનો કે—એને પ્રભુનું દર્શન મળ્યું કે ફળ્યું નથી !

*

અસ્તુ. એ વિચારમાં તો તેણી ભગવાનનું દર્શન પણ બૂલી. યાદ રાખજો કે—અહીં આશાતના નથી, કેમકે—પ્રભુની આજ્ઞાનો જ અહીં વિચાર ચાલે છે. દેરાસરમાં પોતાનો દીકરો કાંઈ તોફાન કરતો હોય, તો એને ઠપકા દેવો એ કાંઈ આશાતના છે ? આ સ્થળે શ્રીમતી મયણાસુન્દરીની માતા એજ વિચારે છે કે—‘જરૂર મારી દીકરીએ કેાઢીયો તળયો અને બીજને ભજ્યો.’ પણ આ વિચારની સાથેજ, પોતાની પુત્રી પ્રત્યે પરમવિશ્વાસને ધરાવનારી માતાના હૃદયમાં એમ થાય છે કે—

“મયणा जिणमयनिउणा, संभाविज्जह न एरिसं तीए ।”

*

‘ખરેખર, મદના શ્રી જિનેશ્વરદેવના મતમાં નિપુણ છે, તેણી માટે આવા અકાર્યની સંભાવના થઇ શકે તેમ નથી.’

*

પોતે પોતાની પુત્રી મયણામાં જન્મથી સારા સંસ્કાર નાખ્યા છે, એવા જ યોગ્ય ઉપાધ્યાય પાસે લણાવી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં નિપુણ બનાવી છે, એટલે એ માતાનું હૃદય એક વખત તો એમ કહે છે કે-મયણામાં આ પાપ ન સંભવે, પણ વળી પોતાની સગી આંખે આવું વિપરીત દશ્ય જૂએ છે એટલે તે સુમાતા, પોતાના હૃદયનું સમાધાન કરતાં હૃદયમાં ને હૃદયમાં કહે છે કે-

“ભવનાડયંમિ અહવા, હી હી કિં કિં ન સંભવહ ॥૧॥ ”

*

‘અથવા ખેદની વાત છે કે-આ સંસારરૂપ નાટકમાં શું શું નથી સંભવતું !’ અર્થાત્-આ સંસારનાટકમાં સર્વ કંઈ સંભવે છે.

*

વાત પણ ખરીજ છે કે-આ સંસારમાં પડિત ગણાતા આત્માઓ પણ અનેક લપસી પડ્યા છે, એટલે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનથી સુપરિચિત આત્માને કંઈ એમાં આશ્ચર્ય લાગતું નથી.

આ છતાં પણ—

પોતાની વિદૂષી પુત્રી માટે એવી સંભાવના કરતાં તે હિતચિંતક માતાનું હૃદય આકૂલ-આકૂલ થઇ જાય છે અને આકૂલ-આકૂલતાથી મુંઝાતી માતા, હૃદયમાં ને હૃદયમાં વિચારે છે કે-

“વિહિં અં કુલે કલંકં, આળીઅં દૂસણં ચ જિણધમ્મે ।

જીણ તીહ સુચાણ, ન મુચાણ તારિસં દૂક્કસં ॥૧॥

*

જારિસમેરિસ અસમં—જસેણ ચરિણ જીવયંતીણ ।

જાયં મજ્ઞ હમીણ, ઘૂયાહ કલંકમૂયાણ ॥ ૨ ॥ ”

‘ખરેખર, જે પુત્રીએ કુલમાં કલંક લગાડ્યું અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મમાં દ્વણ્ણ આપ્યું, તે પુત્રીના મરી જવાથી તેવું દુઃખ ન થાય, કે જેવું દુઃખ આ કલંકશ્રુત જીવતી પુત્રીના આવા પ્રકારના અયોગ્ય આચરણથી મને થયું’

*

વિચારો કે—સમ્યક્દષ્ટિ માતાને પોતાના સંતાનના અયોગ્ય આચરણથી કેટલું અને કેવું દુઃખ થાય છે અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં સતીધર્મની કેટલી અને કેવી મહત્તા છે ! શ્રીમતી રૂપસુંદરીના વિચારોમાંથી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની એવી ભાવના ફેલાઈ રહી છે, કે જે ભાવના સુમાતા બનવા ધચ્છતી એકે એક માતાએ, પોતાના હૃદયમાં ભરી લેવા જેવી છે. આવી ઉત્તમ ભાવનાઓ, સંસારરસિક માતાઓના અંતરમાંથી બાગ્યેજ સ્ફુરે છે. સંસારરસિક માતાઓ તો, આવા જમાતાને જેવાથી ગાંડી ને લેલી થઈ જાય ! અને પોતાની કુલકલંક પુત્રીને પણ ડાહી અને ડમરી માનવાની લેલછામાં પડી જાય ! !

(સભામાંથી૦ નારે સાહેબ ! હજી સુધી માતાઓ એવી નથી.)

નથી એ વાત આનંદનીજ છે અને ન થાવ એ તો આપણી ભાવનાજ છે : પણ માતાઓ હજી એવી સારી અને સુંદર ભાવનાઓવાળી હોય, તો એ પણ પ્રભાવ ધર્મનોજ છે ને ? બાકી આજે વિધવાવિવાહના પ્રશ્નને ઉભો કરનારા તો, એ સુંદર ભાવનાઓ ઉપર અગ્નિ મૂકવાનુંજ કામ કરે છે ને ? આથીજ આજે એ પ્રશ્ન ઉભો કરનારાઓની મનોદક્ષા ખૂલ્લી કરવાની કાર્યવાહી આપણે કરવી

પડે છે. આ શિવાય તેમ કરવામાં બીજો કોઈ પણ હેતુ નથી. આજના ઉન્મત્તો ‘વિધવાવિવાહ’ના પ્રશ્નમાં જે દલીલ ઉભી કરે છે, તેના કરતાં શ્રીમતી મદનાસુંદરીના બચાવ માટે કાંઈ નાનીસુની દલીલ નથી. કોઢીયાના સંસર્ગથી પોતાના શરીરને હાનિ થવાનો પ્રસંગ, આજની દૃષ્ટિએ વિધવાવિવાહના પ્રશ્ન કરતાં શું જેવો તેવો પ્રશ્ન છે? પણ નહિ, એ બધું સંસારના કીડાઓ માટે છે, પણ સંસારનું સ્વરૂપ જાણનાર પુણ્યાત્માઓ માટે તો નથીજ. તે પુણ્યાત્માઓને તો એવા બનાવો કારમા ધા રૂપ થઈ પડે છે. એજ ન્યાયે એ રીતે ચિંતામાં પડેલ શ્રીમતી રૂપસુંદરી, દુઃખના સમૂહથી ભરાઈ જાય છે અને એ રીતિએ દુઃખના સમૂહથી ભરાઈ ગયેલ રૂપસુંદરી કંઈપણે રોધ જાય છે તથા રોતે રોતે તે શ્રીમતી બોલે છે એમ નહિ, પણ એનાથી બોલી જવાય છે કે—

“ધિદ્વી અહો અકજં, નિવડત વજ્જં ચ મજ્જ કુચ્છીણ ।

જત્યુપ્પન્નાવિ વિય—ક્સવણાવિ હિ ણરિસં કુણહ ॥ ૧ ॥”

*

‘મહાબેદની વાત છે! આવા અકાર્યને ધિક્કાર હો ધિક્કાર!!’ અને જે કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થયેલી એવી પણ અને વિચક્ષણ એવી પણ છોકરી, આવા પ્રકારના અકાર્યને કરે છે તે કુક્ષિ ઉપર વજ્ર પડે.”

*

ભાગ્યશાળીઓ ! વિચારો કે—પોતાના સંતાનના આવા અકાર્યને જોઈને સમ્યગ્દૃષ્ટિ વાલીઓની કેવી દશા થવી જોઈએ? ‘સુમાતા’ના વર્ણન માટે આ શ્રીમતી રૂપસુંદરી પણ પ્રભુના શાસનમાં દૃષ્ટાંત રૂપ છે. ખરેજ, સુમાતાનું હૃદય સંતાન પ્રત્યે આવી જાતિનું હોવુંજ જોઈએ અને માતાના હૃદયની મીઠાશ સાકર કરતાં પણ અધિક વર્ણવાય છે, તે આવીજ માતાઓ માટે ધટી શકે :

પણ અન્ય માતાઓ માટે નહિ : કારણ કે-જે માતાના હૃદયમાં સંતાનના હિતની કાળજી નથી, તે માતા વસ્તુતઃ માતા જ નથી. અસ્તુ. શ્રીમતી રૂપસુંદરી જેવી સુયોગ્ય માતા છે તેવીજ શ્રીમતી મદનાસુંદરી સુપુત્રી છે, એટલે તેણીએ પોતાની માતાના મુખમાંથી નીકળી પડેલા વચનને સાંભળતાંજ આમ જોયું, તો રાત્રી એવી પોતાની માતાને જોઈ અને જોવા માત્રથી જ તે સુપુત્રીએ, પોતાની માતાનો અભિપ્રાય જાણી લીધો.

(પ્રશ્નકાર૦ અભિપ્રાય બરાબર સમજાય ?)

હા ! દીકરી જો દીકરી હોય અને માતા જો માતા હોય તો ખૂશીથી સમજાય. સુદીકરી આવા સમયે પોતાની સુમાતાનો અભિપ્રાય ન સમજે એ અસંભવિત પ્રાય : છે. સુપુત્રી સુમાતાના અભિપ્રાયને સમજી જાય, એમાં કશુંજ આશ્ચર્ય નથી. આ તો જેવી માતા ધર્મી છે તેવી જ આ દીકરી પણ ધર્મી છે : પુત્રી બુદ્ધિશાળી હોવાથી એને જ્ઞાન વધારે હોય, પણ માતાની શ્રદ્ધામાં કમીના નથી ! આ શાસનમાં શ્રદ્ધા એ પણ મહાન્ જ્ઞાન છે અને શ્રદ્ધા વિનાનું જ્ઞાન તો અજ્ઞાન જ છે. અજ્ઞાની છતાં શ્રદ્ધાળુને ઉન્માર્ગે જવાનું મન ન થાય : ‘ઈલેક્ટ્રીકની લાઇટમાં ખાવામાં વાંધો શો ?’-એવું એ ન બોલે : પ્રભુએ રાત્રે ખાવાનો નિષેધ કર્યો માટે નજ ખવાય, એમજ એ માને અને કહે : અનંતકાયમાં અનંત જીવ એ માનેજ, ત્યાં યુક્તિ ન માગે : આજનો ભણેલો તો કહી દે કે-‘ક્યાં છે અનંત જીવો ? હોય તો આ આંખોથી બતાવો !’ એવા હુંશીયારને તો શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પણ આંખેથી બતાવવા શક્તિમાન કયી રીતે થઈ શકે ?

સાવ ઉંધોજ ચીલો !

(સભામાંથી૦ એ કહેકે પેટમાં દુઃખે છે, તો પૂછી શકાયકે બતાવ.)

વિતંડાવાદીને રોકવા આવા ઉત્તર પણ આપી શકાય છે. પણ આપણે તો અહીં સીધી જ વાત કરી રહ્યા છીએ. શ્રી કેવલજ્ઞાનીએ પણ કેટલી આરાધના કરી જ્ઞાનચક્ષુ મેળવી ત્યારે જોઈ શક્યા, તો નજરે જોવા માગનારને કેવલજ્ઞાની પણ એ રીતે કેવલ જ્ઞાની બનવાનું કહે, પણ કયા રીતિએ બતાવી શકે ?

(સલામો બોલ બતાવે છે.)

કોણ કહે છે ? મંત્રથી જોઈને, હલન-ચલન ક્રિયા જોઈને, શરીરનું વધવું-ઘટવું જોઈને, અખતરા વડે આ બધું જોઈ અનુમાન કરે છે કે—ત્યાં આત્મા હોવો જોઈએ. વળી અમૂક સંખ્યામાં જીવ બતાવે છે તે પણ ઉપર રહેલા પાણી વિગેરેમાં જે જીવો બતાવે છે તે જીવોજ છે એમ પણ ન કહેવાય. પુદ્ગલ પણ હોય અને એ કાયથી ભિન્ન જીવો પણ હોય. નળીયામાંથી પડતી જળીના પ્રકાશમાં જૂઓ તો હાલતાં ચાલતાં કેટલાંય અણુઓ દેખાશે. એ બધાં પુદ્ગલ છે, જીવ પણ હોય. આ શાસન તો પાણીના એક ટિંદુમાં અસંખ્યાતા જીવ કહે છે અને અનંતકાયના સોયના અગ્રભાગે રહે એટલા ભાગમાં પણ અનંતા જીવ કહે છે. એટલા ક્યાંથી આવ્યા એ ન પૂછાય. જ્યાંથી આવ્યા ત્યાંથી આવ્યા. તર્કવાદિને પણ એ બાબતમાં અનંતજ્ઞાની પણ શ્રદ્ધા કરવાનું જ કહે. જ્યાં ચર્મચક્ષુ કામ ન આપે, જ્યાં મતિજ્ઞાન કામ ન આપે, ત્યાં તર્ક કરવો તે અજ્ઞાન છે. હાથીના શરીરમાં જે આત્મા બાપી રહે છે, તેજ આત્મા ત્યાંથી નીકળીને કીડીના શરીરમાં પણ રહી શકે છે ને ? હવે એ કેમ બન્યું એ ન પૂછાય. એ કર્માધીન સ્થિતિ છે. અરૂપી વસ્તુ માટે શ્રદ્ધા વિના છૂટકો નથી. શ્રદ્ધાહીનનું જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. શ્રદ્ધાળુ વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાની ન હોય એ નભે, પણ શ્રદ્ધા વિનાનો જ્ઞાની ગણાતોય ન નભે. શ્રદ્ધા વગરનો ભણેલો બહુ ડહોળે. વ્યવહારમાં પણ શ્રદ્ધાથી કામ થાય છે. બધાજ ભણ્યા પછી જ વેપાર કરે, તો એક પણ પેદી ચાલે ? ચક

જુદિ વ્યાજ કાઢતાં પેઢિમાં બધાને ન આવડે. એકાદ મોટા મુનીમને આવડે. માલીકને પણ ન આવડે એવું હોય છે ! એ વિના તાકા ઉપાડનારા, આંટા-ફેરા કરનારા નોકર ધણીયે હોય છે. મોટી પેઢી ચાલે એમાં નામાવટી એકમે હોય અને પોષાય બધા. એક અટવિમાં પાંચ હજાર માણસને એક બીલ્લનું છોકરું લંઘાવે છે, ત્યાં એ બીલ્લનો છોકરો જ્ઞાની અને પાંચ હજાર અજ્ઞાની ખરાને ? એને પેલા પાંચ હજાર પૂછે કે-‘માર્ગે પહોંચાય એની ખાત્રી શી ?’ તો એ શો જવાબ આપે ? એકજ વાત કહે કે-‘ પૂઠે ચાલવું હોય તો ચાલો. નહિ તો હું ચાલ્યો જઈ છું. ’ આ રીતે બીલ્લના છોકરાની પૂઠે ચાલીને ધરભેગા થયેલા અંધશ્રદ્ધાળુ કહેવાય ખરા ? જો કહેવાય તો એમને પાછા ધોકેલી મૂકવા જોઈયે ને ? એજ રીતિએ એક જ્ઞાનીની નિશ્રાએ સંખ્યાબંધ આત્માઓ મુક્તિએ પહોંચી શકે છે. વ્યવહારમાં અટવી લંઘવા માટે જો એક બીલ્લના છોકરાની આજ્ઞા માનવી પડે, તો સંસારરૂપી અટવી લંઘવા માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા ન માનવી, એ શું બેવકુફી નથી ? એ અનંતજ્ઞાનીને કંદમૂળમાં અનંતા જીવ કહેવાનું ઉપકાર શિવાય ખાસ કારણ હતું ? જગત્ના જીવો પાપથી બચી, નિર્મલ થઈ, મુક્તિમાર્ગ આરાધે અને મુક્તિપદ પામે એજ એક હેતુ હતોને ? બધું ન છૂટે તો આ, તે, વિગેરે છોડવાનું કહેવામાં હેતુ આ એકજ. ઉપકારદષ્ટિએ આ બધું કહ્યું છે. કોઈ દર્શનકારે આમ નથી કહ્યું. આ કહેવાની જરૂર કેમ પડી ? આ એકજ હેતુ. બધે સાધુ કે શ્રાવક ઓછા હોય તો ઓછા, પણ માર્ગ પોલો ન કરાય. નીસરણીને સો પગથીયાં હોય તે કોઈ ન ચઢી શકે માટે પચાસ ન કરાય. શક્તિ હોય તે ચઢે. પણ સામગ્રી તો જે સ્થલે જે જોઈએ તે મૂકવીજ પડે.

(પ્રશ્ન૦ પગથીયાં વધારાય ખરાં ?)

વધારાય ખરાં પણ ઠોકર વાજે એવાં ન વધારાય ! સૌ પગ-

થાયાને બદલે પાંચસેં મૂકાવે તો ? એ જોખમદારી તો કારીગરને જ
 લખાવવી પડે. નીસરણી મોટે આદમી તેમજ નાનું બચ્ચું પણ ચઢી
 શકે એવી બનાવવાનું માત્ર કારીગરને કહેવાનું. પછી કારીગર જે કરે
 તેમાં હહાપણ કરવાનું હોય ? શ્રી જિનેશ્વરદેવે બધાથી આરાધાય તેવો
 માર્ગ કહ્યો છે. ફક્ત હાથ જોડ્યે મુક્તિ મળવાની માન્યતા, આ શાસ-
 નમાં નથી. મહેરબાની કરવા ખાતર કે ધર્મી ગણાવા ખાતર ધર્મ
 કરવાથી મુક્તિ નહિ મળે, પણ ધર્મી બનશે તો જ મુક્તિ મળશે.
 ઉંચકાને કોઈ મુક્તિએ મોકલે તેવું નથી. છતરની જેમ અહીં વિમાન
 નથી આવતાં. પોતાની મહેનતથી મુક્તિ મેળવવાની છે. મૂર્તિ, આગમ,
 વિગેરે આલંબન ખરાં : તારક એ : પણ મહેનત આત્માની જોઈએ.
 નીસરણી એ ઉપર ચઢવાનું આલંબન ખરું, પણ પગલાં ભરે એને
 માટે. એ જ રીતે શ્રી જિનેશ્વરદેવ પણ જે જિનાત્તા માને તથા ઉષ્મ
 કરે એના માટે આલંબન છે. ભાગ્ય હશે તો મુક્તિ મળશે, એમ
 માની બેસી રહેનારને કોઈ કાળે મુક્તિ ન મળે. દુનિયાના ખાનપા-
 પાનાદિમાં ભાગ્યાધીનતા ખરી : ભાણા પર બેસે અને કાચી રોટલી
 આવે ત્યાં નશીબને દોષ દેવાય : ત્યાં ભાગ્ય પર દોષ મૂકાય : કમા-
 વાની મહેનત કરવા છતાં, ઓને સારી રીતે સાચવવા છતાં ભાણામાં
 કાચું નાખે ત્યારે ભાગ્યને દોષ પણ દેવાય : પણ મુક્તિમાં એમ નહિ !
 જ્યાં પુરૂષાર્થની આધીનતા કહી ત્યાં ભાગ્યાધીનતા સ્વીકારાય છે અને
 જ્યાં ભાગ્યાધીનતા કહી ત્યાં પુરૂષાર્થ કરાય છે, આવો આજનો ઉધો
 ન્યાય છે. પૂજા ન કરે ત્યાં પાપોદયનું બહાનું કાઢે અને પૈસા કમાવા
 માટે દુકાને જાય જ. સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા પેઢી પર ટાંપમે જ આવે,
 કેમકે-કમાવું ભાગ્યાધીન માને છે. આજે ત્યાં પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં
 કમીના નથી રખાતી અને ધર્મક્રિયાની જ્યાં વાત આવે કે-એ
 ભાગ્યને લખાવાય છે. તદ્દન ઉધો ન્યાય ! દુનિયાની જેટલી અર્થકામની
 પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેટલી જો ધર્મ માટે હોય તો ચોથો આરો જ માની

હ્યો. રૂપરંગ, ઋદ્ધિસિદ્ધિ વિગેરે પ્રાયઃ બાબ્યાધીન છે, પણ તેને તો પુરૂષાર્થાધીન માનવાં અને પુરૂષાર્થસિદ્ધિ મુક્તિને બાબ્યાધીન માનવી, એ મિથ્યાત્વ છે. તદ્દન ઉધો ચીલો છે.

આજે શ્રદ્ધા કેટલી છે ?

શ્રદ્ધા એ જ્ઞાનનું પણ મૂલ છે. શ્રદ્ધા વિના લખતા વાંચતા થાત ? બચ્ચું તરત માતાના સ્તનને શાથી વળગે છે ? લાલચોળ આંખવાળી પણ મા પાસે બાલક ઝટ જાય અને હસતી એવી બીજી પાસે ન જાય. જ્યાં મા સૂવાડે ત્યાં સૂએ, બેસાડે ત્યાં બેસે, ખવરાવે તે ખાય, કશું જ પૂછે નહિ, કારણ કે-ત્યાં બચ્ચાને શ્રદ્ધા છે. બધે જ શ્રદ્ધા ખરી, માત્ર અહીં શ્રદ્ધા માનવામાં વાંધો એમ ? આજે વિકલ્પો એવા કે જેનો પાર નથી : માટે સત્ય સમજાતું નથી. વિકારની આધીનતા વધતી જાય છે : વિજ્ઞાનવાદનના નામે જડવાદ ફેલાતો છે : અને એથી આત્મા તો બૂલી જ જવાયો છે. શરીર સાચવવાની મહેનત એવીસે કલાક ચાલુ છે અને અંદર ફાણુ છે, ક્યાંથી આવ્યો, શું થશે, ક્યાં જવાનું, -એ વિષે કશો વિચાર જ નથી. મકાન તુટ્યું, છોકરો કમાતો નથી, છોકરી મોટી થઈ પણ વર મળતો નથી, પેઢીમાં ખાદ છે, -આવા આવા વિચારો ચાલુ છે, પણ આત્માનો વિચાર ફેટલા કરે છે ? તમે તે આ શરીર કે બીજા ? શરીરનું નામ છે તે તમે કે કોઈ બીજા ? એવીસે કલાક બસ એની જ (શરીરની જ) સેવા ચાલે છે : પોતાની દયા એટલે એ શરીરની સેવા ચાલે છે અને પારકી દયા-સામાન્ય દયા કરે તે પણ-‘ બીયારો બૂખ્યો તરસ્યો છે. ’ આટલી જ : ‘એ બૂખ્યો શાથી ?’-એ ન વિચારે. એવું જો કોઈ કહે તો કહે કે કાઢ્યું પુરાણ. આવી વાતોને એ લોકો પુરાણ કહે છે. દુઃખીને જોઈને સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને દયાના અંકુરો જૂદી જાતના પૂટે છે. એ દુઃખી કેમ ?-એની વિચારણા સાથે એની દયા હોય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા તો બૂખ્યાની હમેશની બૂખ મટાડી એને સાચો સુખી કરે :

પણ આ બધું ત્યારેજ બને, કે જ્યારે પ્રભુશાસન પ્રત્યે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય. અહીં તો, માતા અને પુત્રી બન્નેય પ્રભુ-શાસન પ્રત્યે અપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાળાં છે. એટલે તેઓ પરસ્પરનાં હૃદય સમજે, એમાં કશુંજ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. આથી માતાના અભિપ્રાયને સમજી ગયેલી અને પોતે સો ટકના સુવર્ણની માફક પવિત્ર છે એવી તથા સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવાથી વિકસિત વદનવાળી શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ, સંપૂર્ણ ચૈત્યવંદનને કરીને અને પોતાની માતાને હસ્તવંદનથી વંદન કરીને તેણીની પ્રત્યે કહ્યું કે:—

“અમ્મો ! હરિસદ્ગુણે, કીસ વિસાઓ વિહિજ્જણ એવં ? ।

જં एसो निरोगो, जाओ जामाउख तुम्हं ॥ ૧ ॥”

*

‘હે માતા ! આ રીતિએ હર્ષના સ્થાને વિષાદ શા કારણે કરવામાં આવે છે ? વિષાદ કરવાનું કશુંજ કારણ નથી, કારણ કે—તમારે આ જમાઇજ રોગરહિત થયેલ છે, પણ આ કોઇ અન્ય પુરૂષ નથીજ.’

બાકી—

“अन्नं च जं वियप्पह, तं जइ पुव्वाइ पच्छिमदिसाए ।

उगमइ कहवि भाणू, तहवि न एयं नियसुयाए ॥ ૨ ॥”

*

‘ખીજી જાતિના એટલે કે—અનાચારને આચરવાના જે વિકલ્પો કરો છો, તે તો જો પૂર્વ દિશામાં ઉદય પામતો સૂર્ય ઠાઠ પશુ રીતિએ પશ્ચિમમાં ઉદય પામે તો પણ, આ તમારી પુત્રીથી તેવો અનાચાર સેવાય એવું બની શકે તેમ નથી.’

અને—

વાત પણ ખરીજ છે કે—પુણ્યશાલિ એટલે કે ધર્મપ્રાણ આત્માના

હાથે અકાર્ય થવાની સંભાવના કરવી એ પણ પાપજ છે, કારણ કે-ધર્મપ્રાણ આત્માઓ અકાર્ય કરવાનો સમય આવે તે પહેલાં જ, જો એમનું ચાલી શકે તો ધર્મપ્રાણ બચાવવા માટે, પુદ્ગલાનંદીઓને પ્રિય લાગતા પ્રાણોનો પણ નાશ કરવાને સજ્જ હોય છે.

(પ્રશ્ન૦ શું સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે ?)

ન ઉગે અને નથી ઉગતો માટે તો એનું દષ્ટાંત લેવાય છે. બાકી જો તે પશ્ચિમમાં ઉગતોજ હોય, તો તો શુદ્ધ આત્માઓની શુદ્ધતા બતાવવા માટે એનું નામ પણ કાણ લેત ? કાષ્ઠજ નહિ. એ પશ્ચિમે નથી ઉગતો માટેજ આ રીતે એનું દષ્ટાંત લેવાય છે. ધર્મોની મહત્તા બતાવવા માટે આ રીતે કહેવાય કે-નહિ ઉગનારો સૂર્ય પણ કદી ઉગે એમ માનો તોયે આના હાથે તો આમ ન જ થાય. સાગર માળ મૂકે જ નહિ, પણ એ કદિ માળ મૂકે તોયે સજ્જન તે પોતાની સજ્જનતા નજ મૂકે, એમ સજ્જનનું સૌજન્ય બતાવવા કહેવાય. પથર ઉપર કમળ ન જ ઉગે, પણ માનો કે કદાચ ઉગે તોયે ધર્મો તો ધર્મથી ન જ ચૂકે, સતી તો પતિવ્રત ન જ છોડે એમ કહેવાય. સાગરની ગંભીરતાને સજ્જનના હૃદય જેવી પણ કહી છે, કારણ કે-સાગરની ગંભીરતામાં કદાચ તુચ્છતા આવે, પણ સજ્જનના હૃદયની ગંભીરતામાં તુચ્છતા નજ આવે. પુરૂષને સિંહની ઉપમા શૌર્યપ્રસંગે દેવાય, પણ કુતરાની નહિ ! બસે તો કુતરેં બધું અને સિંહ તો વધુ બોલે પણ નહિ : તે છતાંય શૌર્ય તો સિંહજ દાખવી શકે પણ કુતરેં તો ભાગીજ જાય. બહુ તો કુતરેં બસ્યાજ કરે. બહુ લવ લવ કરે એને કુતરાનીજ ઉપમા અપાય છે ને ?

*

અસ્તુ. એ રીતિએ માતાના હૃદયને શાંત કરવા માટે શ્રીમતી મદનાસુંદરી સત્ય વસ્તુ માતા સમક્ષ કહી રહી છે, ત્યાં શ્રી શ્રીપાલની માતા કે જે શ્રીમતી મદનાસુંદરીની સાસુ થાય છે, તે શ્રીમતી રૂપસુંદરીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે-

“કુમરજળણી વિ જંપહ, સુંદરિ ! મા કુળસુ ઇરિસં ચિત્તે ।
તુજ્ઞ સુઆહ પમાવા, મજ્ઞ સુઓ સુંદરો જાઓ ॥ ૧ ॥”

*

‘ હે સુંદરી ! તું તારા ચિત્તમાં આવી અથોગ્ય જાતિના વિકલ્પને
ન કર, કારણ કે—તારી પુત્રીના પ્રભાવથી મારો પુત્ર આવી રીતનો
સુંદર થશે છે. ’

માટે—

“ધન્નાસિ તુમં જીણ, કુચ્છીણ હિત્થિરયણમુપ્પન્નં ।
ઇરિસમસરિસસીલ—પ્પમાવ ચિંતામણિસરિચ્છં ॥૨॥”

*

‘ હે સુંદરી ! તું ધન્યવાદને પાત્ર થાય છે, કે જેની કુક્ષિમાં
અનુપમ શીલના પ્રભાવે આવું ચિંતામણિ જેવું સ્ત્રીરત્ન ઉત્પન્ન
થયું છે. ’

*

આવા પુત્રીરત્નની માતા થનાર ધન્યવાદને પાત્ર કેમ ન બને ?
પોતાના સંતાનને આવી રીતિએ પ્રભુમાર્ગે યોજનાર માતા કે પિતા
વિશ્વમાં વિરલ હોય છે, અને એથી એવાં માતાપિતાને જેટલાં અભિ-
નંદન દેવાય તેટલાં ઓછાં છે.

*

‘ પોતાના સંતાનના સદાચારથી જ તુષ્ટમાન થનાર માતા
પિતા જ પોતાના માતાપણાને અને પિતાપણાને વાસ્તવિક રીતિએ
સાર્થક કરે છે. ’—

—એ ન્યાયે—

‘ પોતાની પુત્રી સદાચારમાં સુસ્થિર જ છે અને પોતાની

પુત્રીના પ્રતાપે જ પોતાના જન્માતા આવી સુંદર સ્થિતિમાં આવ્યા છે. ’—એમ જાણીને આનંદમાં આવી ગયેલી શ્રીમતી રૂપસુંદરીએ પ્રશ્ન કર્યો કે—’ આ અધો બનાવ શી રીતિએ બન્યો ? ’

*

આ પ્રશ્નને સાંભળીને સુવિધિમાં નિપુણ એવી શ્રીમતી મદના-સુંદરીએ પોતાની માતાને કહ્યું કે—

“चेइअ हरंमि वत्ता—लावंमि कह निसीहिआ भंगो ।

होइ तबो महगेहे, वच्चह साहेमिमं सव्वं ॥१॥”

*

‘ શ્રી જિનેશ્વરદેવના મંદિરમાં વાર્તાલાપ કરવાથી ‘ નિસીહિ ’ નો ભંગ થાય છે, તે કારણથી તમે મારે ઘેર આવો, એટલે ત્યાં હું તમને આ સંબળો વૃત્તાંત કહું. ’

*

વિધિરસિક આત્માએ વિધિના પાલનમાં કેવા મક્કમ રહેવું જોઈએ,—એ સમજવા માટે પણ આ સારામાં સારો પ્રસંગ છે. પહેલાં તો પોતાની માતાના દીક્ષમાં જાંકા થઈ હતી અને એને શ્રીમતી મયણાસુંદરીએ ખૂલાસો કર્યો ત્યાં પ્રભુની આજ્ઞાને બાધ નહોતો. ‘પ્રાણુ જાય તો બલે પણ ધર્મથી ન જ ચૂકાય’—આવું આવું મંદિરમાં બોલવાથી આજ્ઞાતના નથી થતી, બાકી મંદિરમાં બીજા આડી-અવળી વાતો ન જ થાય. જે વાતો મંદિરમાં ન થાય, તે વાતો ઉપાશ્રયમાં પણ ન થાય, અને જે વાતો શ્રાવકથી મંદિર કે ઉપાશ્રયમાં ન થાય, એ વાતો સાધુ પાટે બેસીને કેમ જ કહી શકે ? પાટે બેસીને સાધુથી પૈસાટકા કે વેપારરોજગારની વાતો ન જ કરાય. સામાયિકમાં બેઠેલો બીજાને પાંચ રૂપીઆ આપવાનું, પોતાના દીકરાને પણ કહે ? ન જ કહે. કદી કોઈ કહેતા હોય એ વાત જવા લો, બૂલ છે,

અને એને પણ કોઈ યાદ કરાવે તો તરત શરમાઇને તેણે પોતાની બૂલ કબુલ કરવી પડે ! એ તો એ ધડીનું સામાયિક છે. માત્ર દેશથી નિયમ છે, દુવિહંતિવિદેણું પચ્ચખખાણુ છે, ત્યાંયે જો ન બોલાય તો તિવિદેણું તિવિદેણુંનું પચ્ચખખાણુ અને તે પણ યાવજીવ માટે કરનાર સાધુથી ક્યા રીતે બોલાય ? કહેવું જ પડશે કે—ન બોલાય. આ વિધિનું અખરિત પાલન થાય તો ધાર્યું સફલ થાય.

*

ઘેર ગયા પછી શ્રીમતી મયણાસુંદરીએ માતાની સમક્ષ શ્રી સિદ્ધ-ચક્રના મહાત્મ્યથી બરેલો પોતાનો સઘળો વૃતાન્ત કહ્યો. તે સાંભ-ળીને ખૂશ થયેલી શ્રીમતી રૂપસુંદરીએ, શ્રી શ્રીપાલની માતાને પણ પૂછ્યું કે—‘હું તમારા પુત્રની વંશોત્પત્તિને સાંભળવા ઇચ્છું છું.’ આ પ્રશ્નને આધીન થઇને, શ્રી શ્રીપાલની ‘ શ્રી કમલપ્રભા ’ નામની માતાએ સઘળો વૃત્તાંત કહી બતાવ્યો. તેના યોગે શ્રીમતી મદનાસુંદરીની માતા જાણી શકી કે—‘ આ મારો જમાતા કોઈ સામાન્ય માણસ નથી પણ ‘ ચંપા ’ નગરીના ‘ શ્રી સિંહરથ ’ નામના નરેશ્વરનો અને શ્રી કુંકુણ દેશના સ્વામિની નાની બહેન શ્રીમતી ‘ કમલપ્રભા ’ નો સુપુત્ર છે. ’ અને એમ જાણીને શ્રીમતી રૂપસુંદરીએ આનંદપૂર્વક પોતાના જમાતાનું અભિનંદન કર્યું. અને પોતાની પુત્રીના પુણ્યને પ્રશંસ્યું. આ પછી તેણીએ ઘેર જઈને, આ સઘળો વૃત્તાંત પોતાના ભાઈ પુણ્ય-પાલને કહ્યો. એ વૃત્તાંતના શ્રવણથી હર્ષિત થયેલો પુણ્યપાલ પણ, કુટુંબ સાથે શ્રી શ્રીપાલકુમારને પોતાને ઘેર લઈ આવ્યો અને રહેવા માટે એક સુંદર આવાસ આપ્યો તથા એ આવાસને તે ધન, ધાન્ય અને કાંચનાદિથી પૂર્ણ કરે છે. આથી ત્યાં શ્રી શ્રીપાલકુમાર દોગુંદક દેવોની માફક લીલાપૂર્વક રહે છે.

પ્રસંગ ૧૩ માં : હિલનાના સ્થાને જ પ્રભાવના.

૦.૦

આ રીતિએ શ્રીમતી મદનાસુંદરી પોતાના પતિની સાથે પોતાના મામાએ આપેલા ઉત્તમ આવાસમાં આનંદપૂર્વક રહે છે. એવામાં કેાઇ એક દિવસે શ્રીમતી મદનાસુંદરીના પિતા રાજ પ્રજાપાલ, ફરતા ફરતા તે આવાસની પાસેના માર્ગ ઉપર આવી પહોંચ્યા અને તે માર્ગ ઉપરથી આવાસના ગોખમાં શ્રીમતી મદનાસુંદરીની સાથે બેઠેલા શ્રી શ્રીપાલને જોયા. આ રીતિએ શ્રી શ્રીપાલની સાથે બેઠેલી પોતાની પુત્રી મદનાસુંદરીને અકસ્માત જોઇને, રાજના હૃદયમાં ભયંકર આઘાત થયો અને એ આઘાતના યોગે રાજએ વિચાર કરવા માંડ્યો કે:—

ખરેખર—

“ મયળાહ મયળવસગાહ, મહ કુલં મહલિઅં નૂળં ।”

*

‘ કામદેવને વશ થયેલી આ મારી પુત્રી મદનાએ, નિશ્ચિતપણે મારા પવિત્ર કુલને મલિન કરી નાંખ્યું. ’

*

આપણે જાણીએ છીએ કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીનો પિતા રાજ પ્રજાપાલ મિથ્યાધર્મની વાસનાથી વાસિત છે, તે છતાં તેના અંતરમાં પોતાના કુલની મહતા કેટલી વસી છે તે વિચારો ! પોતાની પુત્રીને, વરેલા પતિથી અન્ય પતિ સાથે જોઇને, મિથ્યાદષ્ટિ રાજ પણ હૃદયમાં ખેડ પામે છે. પોતાની પુત્રી કોઢીઆ પતિનો ત્યાગ કરી, રૂપવાન અને કુલવાન એવા પણ અન્ય પતિનો સ્વીકાર કરે એથી પણ, મિથ્યાદષ્ટિ એવો પણ રાજ પોતાના

કુલની મલિનતા માને છે, તો સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માની દશા કેવી હોવી જોઈએ, એનો પણ વિચાર નહિ કરનારા આજના જૈન નામધારી સુધારકો અને તેઓના આગેવાન ગણાતા કુલકલકોની મનોદશા, કેવી અને કેટલી ભયંકર છે ?—આ વસ્તુ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

પોતાની પુત્રીએ આવું પરિણામ આપ્યું, એમ માનીને રાજા પ્રજાપાલ ધણા જ ખિન્ન થાય છે અને એ ખિન્નતાના યોગે પશ્ચાત્તાપથી બળી રહેલા હૃદયથી વિચારે છે કે—

“ इकं मए अजुत्तं, कोवंधेणं तया कयं बीअं ।

કામંઘાદ્દ હમીદ્, વિહિયં હી હી અજુત્તયરં ॥૧૧॥”

*

‘ તે સમયે એક તો કોપથી અંધ થયેલા મેં ‘ આ મારી પુત્રી ક્રાદીઆને આપી ’ એ અયોગ્ય કામ કર્યું અને બીજું ‘ પોતાના પતિને તજીને અન્ય પતિનો સ્વીકાર કરવાનું ’ અતિશય અયોગ્ય કામ, કામથી અંધ બનેલી મારી આ પુત્રીએ કર્યું. ખરેખર, આ ધણો જ ખેદકારક બનાવ છે.’

*

આ રીતિએ વિશાદવશ થયેલા રાજા પ્રજાપાલને શ્રીમતી મદનાસુંદરીના મામા પુણ્યપાલે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવું શ્રીમતી મદનાસુંદરીનું આખુંએ ચરિત સંભળાવ્યું. પોતાની પુત્રીના એવા આશ્ચર્યકારી ચરિતને સાંભળીને ચિત્તમાં વિસ્મય પામેલો રાજા પ્રજાપાલ, પોતાની પુત્રી અને જમાઈથી અલંકૃત થયેલા આવાસમાં ગયો. આ રીતિએ પોતાના આવસમાં આવતા રાજા પ્રજાપાલને, શ્રીમતી મદનાસુંદરીની સાથે શ્રી શ્રીપાલે વિનયપૂર્વક નમસ્કાર કર્યો.

પોતાની સામે આ જાતિનો વિનય જોધને, પોતાના આ કાર્યથી લજ્જિત થયેલો રાજા પ્રજાપાલ, લજ્જાથી નમ્ર બનીને પોતાની જાતને ધિક્કારતાં અને પોતાની પુત્રીની પ્રશંસા કરતાં બોલે છે કે—

“લજ્જાઽઽણ્ણો નરિંદો, પમણ્ણ ધિદ્ધી મમં ગયવિવેઅં ।

જં દપ્પસપ્પવિસ—મુચ્છિણ્ણ, કયમેરિસમકજ્જં ॥૧॥”

*

‘વિવેકહીન એવા મને ધિક્કાર હો, ધિક્કાર હો : કારણ કે—અહંકારરૂપી સર્પના વિષથી મૃદ્ધિત થયેલા મેં એવા પ્રકારનું અ-કાર્ય કર્યું.’

અને ખરેખર—

“વચ્છે ! ધન્નાઽસિ તુમં, કયપુન્ના તંસિ તંસિ સવિવેઆ ।

તં ચેવ મુણિયતત્તા, જીણ્ણ ઇયારિસં સત્તં ॥ ૨ ॥

*

ઉદ્ધરિઅં મજ્જકુલં, ઉદ્ધરિયા જીણ્ણ નિયયજણ્ણીવિ ।

ઉદ્ધરિઓ જિણધમ્મો, સા ધન્ના તંસિ પરમિક્કા ॥૩॥”

*

‘હે પુત્રી ! જોણીનું આવું ધૈર્ય છે તેવી તું ધન્ય છો, તું કૃતપુ-ણ્યા છો, તું વિવેકવતી છો અને તું જ તત્ત્વની જ્ઞાતા છો !’

તથા—

‘જોણીએ મારા કુલનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, જોણીએ પોતાની માતાનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો છે, અને જોણીએ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો છે, એટલે કે—સુશોભિત કર્યો છે એવી તું જ એક ધન્ય-વાદને પાત્ર છો.’

*

આ કારણથી—

“અજ્ઞાનતમંધેણ, દુસ્સરઽહંકારગયવિવેગેણ ।

જો અવરાહો તદ્દા, કઓ મણ તે સ્વમસુ વચ્છે ॥૧” ૪

*

‘ હે પુત્રી ! અજ્ઞાનરૂપ અંધકારથી અંધ બનેલા અને દુર્ધર એવા અહંકારથી વિવેકહીન થયેલા એવા મેં, તે વખતે જે અપરાધ કર્યો છે તેની તું ક્ષમા કર.’

*

આ પ્રકારે પોતાની નિંદા અને પોતાની પુત્રીની પ્રશંસા કરતાં થતા પશ્ચાત્તાપપૂર્વક ક્ષમાપના યાચતા પોતાના પિતાને જોધને, વિનયથી નમ્ર બનેલી શ્રીમતી મદનામુદરી પોતાના પિતા પ્રત્યે કહેવા લાગી કે:—

“વિણઓળયા ય મયણા, મળેઈ મા તાય ! કુણસુ મળલેયં ।

ણ્યં મહ કમ્મવસેણ, ચેવ સવ્વંપિ સંજાયં ॥ ૧ ॥

*

ન દેઈ કોઈ કસ્સવિ, સુક્કં દુક્કં ચ નિચ્છઓણસો ।

નિચ્ચયં ચેવ સમાજિઅ—સુવમુજ્જઈ જંતુણા કમ્મં ॥ ૨ ॥

*

મા વહઉ કોઈ ગવ્વં, જં કિર કજ્જં મહ કયં હોઈ ।

સુરવરકયંપિ કજ્જં, કમ્મવસા હોઈ વિવરીઅં ॥ ૩ ॥

*

તા તાય ! જિણત્તં તત્ત—મુત્તમમુણસુ જેણ નાણં ।

નજઈ કમ્મજિયાણં, બલાબલં બંધમુક્કં ચ ॥૪॥”

*

‘હે પિતાજી! આપ ચિત્તમાં ખેદ ન કરો, કારણ કે—આ સંધ્યુંય મારા કર્મના વશથી જ થયેલું છે, એમાં આપનો એક લેશ પણ દોષ નથી.’

કારણ કે—

‘કોઈને પણ સુખ કે દુઃખ કોઈ પણ આત્મા આપી શકતો નથી, પરંતુ જીવ પોતે ઉપાર્જકાં પોતાનાં જ કર્મને ભોગવે છે, એમાં કોઈ પણ જાતનો સંશય નથી.’

આથી—

‘ખરેખર, કોઈ પણ આત્મા એવા અહંકારને ન વહન કરે કે—નિશ્ચયપૂર્વક મેં કરેલું જ કાર્ય થાય છે : કારણ કે—ઈદ્રાદિક સુરવરોએ કરેલું પણ કાર્ય, કર્મના વશથી વિપરીત થઈ જાય છે.’—

તે કારણથી—

‘હે પિતાજી! આપ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલા ઉત્તમ તત્ત્વને જાણો, કે જે જાણવાથી કર્મો અને જીવોના બલાબલને, એટલે કે—કોઈ વખત જીવ બલવાન થાય છે અને કોઈ વખત કર્મો બલવાન થાય છે, એ રીતિએ જીવો અને કર્મોના બલાબલને અને બંધ તથા મોક્ષને આપ જાણી શકો.’

*

પેતાની પુત્રીના આ કથનથી રાજા પ્રજાપાલે શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો અને તે પછી અતિશય સંતોષ પામીને કહેવા લાગ્યો કે:—

‘‘તત્તો ધમ્મં પહિવજ્જિઁગ, રાયા મણેહ સંતુદ્ધો ।

સીહરહરાયત્તણ્ણો જં, જામાયા મણ્ણ લુદ્ધો ॥ ૧ ॥

*

તં પથરમિત્તકણે, હૃથંમિ પસારિયંમિ સહસસિ ।

ચઢિઓ અર્ચિતિઓ ઘિઅ, નૂનં ચિંતામણી एसो ॥૨॥”

*

‘ જે મેં આ શ્રી સિંહસ્થ રાજના પુત્રને જમાઇ તરીકે મેળવ્યા છે, તે ખરેખર મારા માટે તો એવું થયું છે કે—એકદમ પથર માત્ર મેળવવા માટે હાથને લાંબો કર્યે છતે જેમ અચિંતિતપણે ચિંતા-મણિ હાથે ચઢી જાય, તેમ આ ચિંતામણિ સમે જમાતા મારે હાથ ચઢી ગયેલ છે. ’

આ પ્રમાણે હીને—

રાજ પ્રજાપાલે પોતાના જમાઇને અને પોતાની પુત્રીને એક હસ્તી ઉપર બેસાડીને, મ્હોટા મ્હોટા સવ પૂર્વક પોતાને ઘેર લઇ જઇને વિવિધ પ્રકારનાં દ્રવ્યોથી તે ઉભયનું સન્માન કર્યું.

આથી—

“जायं च साहुवायं, मयणाए सत्तसीलकलियाए !

जिणसासणप्पभावो, सयले नयरंमि वत्थरिओ ॥१॥”

*

‘ સત્ત અને શીલથી સજ્જિત એવી શ્રીમતી મદનાસુંદરીને સાધુવાદ અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનનો પ્રભાવ, આખા નગરમાં વિસ્તારનો પામ્યો. ’

*

ભાગ્યશાલિઓ ! આ એજ નગર છે અને એજ રાજ છે. જે નગર એક વખત શ્રીમતી મદનાસુંદરી માટે, શ્રીમતી મદનાસુંદરીની માતા માટે, શ્રીમતી મદનાસુંદરીના પાઠક

માટે અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મ માટે પણ ચઢા તઢા પ્રભાવ કરતું હતું, તેજ નગર આજે શ્રીમતી મદનાસુંદરીનો સાધુવાદ બોલે છે અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મના પ્રભાવને કબુલ રાખે છે : એટલુંજ નહિ પણ તે ધર્મના પ્રભાવને જોરશોરથી ગાય છે. અને જે રાજા એક સમયે પોતાની સુશીલ, સુવિનીત અને અસાધારણ વિદ્વંસી એવી પણ પુત્રો ઉપર, પ્રભુના સિદ્ધાંતની સાચી પ્રજ્વળા કરવા ખાતર ઉદ્ધતાઇનો આરોપ મૂકી અને તેણીના સાચા કથનથી કોપાયમાન થઈને, એક કોઢીયાના હાથમાં સોંપી દેવા જેવી હુકે પહોંચી ગયો હતો, તેજ રાજા પોતાના ગુન્હાને કબુલ કરી, પોતાની પુત્રી પાસે ક્ષમા માગે છે અને પોતાનીજ પુત્રીના કહેવાથી પોતાના હૃદયમાં વ્યાપી ગયેલ મિથ્યાત્વ વિષને વમી નાખી, પ્રભુશાસનની સમ્યક્ત્વરૂપી સુધાનું પાન કરી, પોતાની પુત્રીનું ભારોભાર સન્માન કરે છે. આ બધો પ્રતાપ શાનો એ વિચારો ! જે શ્રીમતી મદનાસુંદરી અજ્ઞાન આત્માઓ તરફથી કરવામાં આવતી હીલનાના ભયથી ગભરાઇ જઈને શીથિલ બની ગઇ હોત, તો પરિણામ કેવું અને કેટલું ભયંકર આવત ?—એ ખાસ વિચારવા જેવું છે. મિથ્યાદષ્ટિ રાજા સમ્યગ્દષ્ટિ બને છે અને આખું નગર શ્રીમતી મદનાસુંદરીનો સાધુવાદ અને શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મનો પ્રભાવ ગાય છે, તે સઘળોજ પ્રતાપ શ્રીમતી મદનાસુંદરીની સત્વશીલતાનો અને પ્રભુધર્મના

સિદ્ધાંત પ્રત્યે તે મહાસતીએ બતાવેલી અપૂર્વ સ્થિરતાનો જ છે, - એ વાત બરાબર હૃદયમાં કેતરી રાખવા જેવી છે.

*

શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ જે પાતાની ધીરતા અને પ્રભુશાસન પ્રત્યેની સ્થિરતા અખંડિતપણે સાચવી રાખી, તો પરિણામ હીલનાને બદલે પ્રભાવનામાં આવ્યું : આથી સ્પષ્ટ છે કે-પ્રભાવનાના અર્થિઓએ સન્માર્ગમાં સ્થિર રહી અજ્ઞાનીઓની દરકાર કર્યા વિના, સન્માર્ગનો પ્રચાર ભરીજ રાખવો જોઈએ અને તેમ થાય તો ભણે કદાચ થોડા વખત સહન કરવું પડે, પરંતુ આખર વિજય અને પ્રભાવના તો જયવન્તાશાસનના સેવકનેજ વરે છે. વર્તમાનમાં પણ એજ હાલત છે. એક બાળક જ્યારે દીક્ષા લેવા નીકળે, ત્યારે મોહાધીન માતાપિતા અને કુટુંબીઓ વિરોધ કરે તથા અજ્ઞાનો નિંદા કરે, પણ એજ બાલક સાધુ થયા પછી અમૂક સમય બાદ વિદ્વાન, સુચારિત્રી થઈને આવે, ત્યારે એજ નિંદા કરનારા બધા, એ તારકને વંદન કરે ને ગુણગાન ગાય : બધાને પ્રાયઃ એ તારકને જોઈને આનંદ થાય અને પૂજ્ય ભાવ પ્રગટે. પણ નિંદા કે હીલનાનો ભય રાખી પહેલેથીજ દીક્ષા ન લે તો પ્રભાવના દબાઈ જાય. પ્રભાવનાનાં મૂળ કઠીન છે. ઝાડના મૂળનું જે ફલ લેવું હોય, તો તેને સોનાની પટ્ટીમાં નથી મૂકાતું : એને તો ધૂળમાંજ ઘસાય, જમીન ખોદીને એમાં જ દટાય, એમાં પાણી નાખવું પડે, ગંદુ પણ થાય, પણ પછી એ ફાટે, ફુલે અને ફલ થાય : તેવી

રીતિએ પ્રભાવના માટે પણ છે. મૂળને ખીસ્સામાં રાખીને ફરે કે તીજેરીમાં મૂકે, એથી ફળ ન પમાય. જેનાથી પ્રભાવના થવાની હોય તે ચીજની સામે, અજ્ઞાનો તરફથી ખોટી રીતે ધૂળ ઉડાવવામાં આવે તો જરાય ગભરાવું નહિ !

x

x

x

x

જૈન યુવક સંઘની વાચડી વાતોનો સચોટ રહીયો—

આજે બોલનારા મોટે ભાગે મફતીયા છે અને એક નવો વાલી થયેલ છે, અને તે યુવક-સંઘ છે. જેને માળાપ ન હોય તેનાં માળાપ થવા એ તૈયાર છે, પણ શા માટે ? દૂધ પાવા, ખજર રાખવા, રોટલા આપવા,—એ કશા માટે નહિ, પણ સંયમ હોતો રોકવા માટે જ ! એ પોતે વાલીપણું સ્વીકારવા એટલા માટે જ તૈયાર થયેલ છે ! જીવતા માળાપનું વાલીપણું છીનવવાની તૈયારી એની એટલા માટે જ છે ! એણે ઉપજવી કાઢેલી નિયમાવલિ જો કાયદેસર, એટલે કે—શાસ્ત્રથી અવિરૂદ્ધ હોત, કિંવા નીતિનાં તાત્ત્વિક બન્ધનોની પણ પોષક હોત, તો તો ક્યારનીય સ્વીકારાઈ હતે, પરન્તુ એ અજ્ઞાનમાંથી સર્જાઈ છે. આજના વર્તમાન આચાર્યોમાંનાય મોટા ભાગે એ નિયમનો ભંગ સ્વયં કર્યો છે ને કરાવ્યો છે. કારણ કે—એ અઢાર વર્ષ પહેલાં દીક્ષા આપવા ના પાડે છે, ન્યારે શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે અઢાર વર્ષની ઉંમર પૂર્વે દીક્ષાઓ અપાય છે, અને અપાવાની પણ છે જ. યુવક સંઘ કહે છે કે—‘હાલનું દીક્ષાનું કામ દેશ વિરૂદ્ધ અને રાજ્યના કાયદા વિરૂદ્ધ છે, માટે દેશ, દુનિયા અને રાજ્યના કાયદાને અનુકૂળ નિયમાવળી થી છે.’ ન્યારે એના કહેવા પ્રમાણે દેશ, દુનિયા અને રાજ્ય એ બધું જ એને અનુકૂળ છે, તો પછી શા માટે એ યોગ્ય રીતિએ સામે ન આવતાં, નીચ હુમલા કરવામાં સાર્થકતા માને છે ? જો યુવક-

સંધ સાચો અને પ્રમાણિક હોય, તો સરકારને કહી શકે કે—જમ-
તના શ્રેય માટે શાસ્ત્રનો નિષ્કર્ષ કરી, દેશ—દુનિયા તથા રાજ્યના
કાયદાને અનુકૂળ નિયમાવળી અમે ધડી છે, એમાં આ સાધુ નાહકના
આડે આવી સમાજમાં બખેડો કરે છે.’ પરંતુ દેશ, દુનિયા ને રાજ્યના
કાયદાની તો માત્ર મ્હોટી મ્હોટી વાતો જ કરવાની ! એમને મન દેશ
એટલે એમના મળતીયા, દુનિયા એટલે એમનું મંડળ અને રાજ્યના
કાયદા એટલે એમનાં ભેળાંની મનસ્વિતા, એવું જ હશેને ? નહિતર
નીતિનીય નાશક વાત સાથે દેશ, દુનિયા અને રાજ્યના કાયદાની વાત
શી રીતે જોડે છે ? આ બધું કહેવાની તથા યુવકસંધના નામ સાથે
કહેવાની જરૂર, આજે એટલા માટે છે કે—અહીં આ એક બાધ યુવક
સંધના મેઝર છે, તે ખૂશીથી ત્યાં આ વાત કરી શકે. જો એ બધા
ખાનદાન હોય, ઉમદા કુટુંબના નખીરા તરીકે ઉત્પન્ન થયેલા
હોય, કાયદાખાજ હોય, શક્તિનો ધમંડ ધરાવનારા હોય, બુદ્ધિનો છાટો
પણુ હોય, તો સધળા ભેળા થઇ ખૂશીથી યોગ્ય રીતે લઠે. જો એમની
વાત એ પૂરવાર કરી શકે તો તો ઠીક, નહિ તો એ સિદ્ધ જ છે કે—
જૈન કહેવાય છે છતાં પણ તેઓમાં જૈનત્વનો અંશ નથી ! જ્યાં સુધી
એ લોકો શાસ્ત્રની યોગ્ય મર્યાદા સ્વીકારીને, સંજ્ઞનને છાજતી રીતે
અર્ચસ્પદ વસ્તુનો યોગ્ય નિવેડો લાવી, યોગ્ય નિર્ણય સ્વીકારવા માટે
તૈયાર ન હોય, ત્યાં સુધી નાહક વિતાંડવાદથી લાભ પણ શો ? આજ
તો થોડે સ્થાને યુવક સંધ છે, પણ કદાચ એવી શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિ
કરનાર મંડળો આખી દુનિયામાં હોય તોયે શું ?

x

x

x

સાધુ કોર્ટમાં જઈ શકે ?

(પ્રશ્ન—સાધુ કોર્ટ મેં જાને કા આચાર હૈ ?)

આપ કા પ્રશ્ન ઠીક હૈ । ફસ તરહ સે હી અગર હરબક વાત
કા ખુલાસા પૂછા જાઈ ઓર જિજ્ઞાસુવૃત્તિ રક્ષી તો જાય, આજ

कई विकट प्रश्न भी हल हो जायँ और अज्ञान जनता निष्कारण पाप में गिरती हुई बचे । अच्छा, अब आप के प्रश्न का उत्तर दीया जाता है । कोई भी जैन साधु स्वयं फरीआदी बन कर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं । क्यों कि—आये हुए अनुकूल किंवा प्रतिकूल उपसर्गों को सहन करना ही उन का धर्म है । आप जानते ही होंगे कि—आज निर्दोष एवं सुशील साधुओं के निर्मल चारित्र को कलंकित ठहरा कर के अपनी मलीन वृत्ति के पोषण के वास्ते, कई जैनकुलकलंक यथेच्छ प्रवृत्ति कर रहे हैं और उन साधुओं के उपर जिस का नामोनिशान तक न हो ऐसे जूठे और भयंकर आक्षेप किए जाते हैं । फिर भी कोई साधु उस असत्य के सामने भी फरियाद नहीं करता है और न कर सकता है । संयमधर्मी को ऐसे और इस से भी भयंकर उपसर्ग आवें तब भी अपने लिये तो निष्कषाय भाव से उन्हें सहना ही चाहिये । लेकिन यहाँ बात जूदी है । अगर कोई साधु के उपर जूठी फरीआद कर दें और शास्त्र की बातों को उलटाने का प्रयत्न करें, तो धर्म व शास्त्र के सत्यों का संरक्षण करने के वास्ते—चाहे कोर्ट में, चाहे कहीं पर भी जाने में क्या दोष है ? ऐसे मौके पर तो बड़े बड़े सूरिपुरंदर भी राजदरबार में गये हैं और शास्त्रसिद्ध सत्य का उद्योत किया है । अच्छा, आप का प्रश्न हल हो गया ।

(प्रश्नकार० जी हां !)

x

x

x

आ लोभने (ने युवकसंधाना मेभर हता तेभने) लोभभयु छे

કે-આ વાત ત્યાં કરે. વિચારની આપ-લે કરવા, ધર્મને જરાય બાધ ન આવે એમ જે રીતે તે તૈયાર હોય તે રીતે વસ્તુનો નિર્ણય કરવા અમે તૈયાર છીએ : પણ સબ્યતાથી બધું થાય, બાકી ધાંધલી-આઓને મોકલીને ધાંધલ કરે, એ તો તેઓ માટે શરમાવા જેવું છે.

*

યુવકસંધના આશ્રય નીચે એ કેટલાકો, દીક્ષિત થવા ઇચ્છનારા બાળકોના વાલીઓ પાસેથી વાલીપણું ઝુંટવવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. શું એ વાલીપણું ઝુંટવવાની પ્રવૃત્તિ કાયદેસરની છે ? એવી વાયડી વાતો કરનારાઓને ખબર નથી કે-દુનિયાના અનાડીઓ પણ અન્યને વાલીપણે સ્વીકારતા નથી : સજ્જનના વાલીપણામાં પણ પોતાનાં બાળકોને આપતા નથી : અરે ચોર પણ પ્રાયઃ પોતાના દીકરાને શાહુકારને સોંપતો નથી, તો પછી જે માબાપ પોતાના બાળકને સંસારસાગરથી તરવાના માર્ગે મોકલતાં હોય, ત્યાંથી વાલીપણું ઝુંટવી લેવાનો કોઇને પણ અધિકાર શો છે ? આવી અધિકાર બહારની વાતો કરવી, એ ખરેખર બુદ્ધિનું લીલામ કરવા બરાબર છે : જેઓ પોતાનું જીવન સુધારવા તૈયાર નથી અને જેઓ પોતે જ અર્થકામની લાલસા અને માનપાનની અભિલાષાથી દંભ ભરેલી અનેક કુપ્રવૃત્તિઓ આદરી રહ્યા છે તેવાઓને, જેઓ કદચાણુની જ કામનાથી કદચાણુના માર્ગે ઝુકી રહ્યા છે અને પોતાનાં સંતાનોને ઝુકાવી રહ્યા છે, તેઓની આડે આવવાનો એક અણુભર અધિકાર નથી, એમ તેઓએ વખતસર સમજી જવું જોઇએ, નહિતર ખતા ખાઇને પણ સમજવું પડશે જ, કારણ કે-એ સમજ્યા વિના છૂટકો જ નથી.

*

વારૂ, વધુમાં નિયમાવલી ધડનાર એ યુવયસંધ જો પોતાના કાયદાને સાચા માનતો હોય, તો વર્તમાન હિલચાલમાં એ કાયદાથી વિરુદ્ધ અનેક પ્રવૃત્તિઓ થતી દેખાય છે, ત્યાં મૈન કેમ છે ? માતા-પિતાને પૂછ્યા વિના સોળ વર્ષનો પણ જીજ્ઞાસુ છે, એવું પ્રગટ

થયું છે અને ત્યાં મરવા માટે જવાનું છે, છતાં ત્યાં યુવકસંઘનો વાંધો કેમ નથી ? સોલની પણ અંદરની ઉમ્મરનાએ કરેલું કથુલ રખાય છે અને દીધેલું સ્વીકારાય છે, ત્યાં વિરોધ કેમ નહિ ? ખૂલ્લું જણાય છે કે—આજની પ્રવૃત્તિમાં જ્યારે મરવાનું છે, ત્યારે અહીં તો જીવવાનું છે અને તે પણ એવું જીવવાનું છે કે—પોતે જીવીને અનેકને જીવાડવાનું છે. એ કારણે અહીં કશી જ અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ નથી, છતાંય અહીં વાંધો લેનાર યુવકસંઘ ત્યાં વાંધો કેમ જાહેર નથી કરતો ? શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલ શુદ્ધમાર્ગમાં વાંધો લેનાર અને ઉદ્ય માટે આજના કદપી લીધેલા ઉન્માર્ગમાં વાંધો નહિ લેનાર, જરૂર કોઈ જૂદી જ મનોદશામાં વિચરે છે, એમ સહુ કોઈએ હવે સમજી જ લેવું ઘટે છે : તે શિવાય છૂટકો જ નથી ! પત્નિવાળા પણ આ હિલચાલમાં જાય છે, ત્યાં પણ એ યુવકસંઘના નિયમને બાધ નથી આવતો ? દુનિયાની સ્વતંત્રતા માટે મરવા જાય ત્યાં વાંધો નહિ અને આત્માની સ્વતંત્રતા માટે કોઈ શુદ્ધ રીતિએ જીવવા જાય ત્યાં વાંધો ? આનું કારણ સમજ્યા વિના કેમ જ ચાલે ?

*

યુવકસંઘના મેમ્બર પ્રત્યે—

તમે ત્યાંના મેમ્બર છો માટે આ બધું કહી શકો છો. દીવા જેવી વાત છે. આપણે કુટુંબમાં ગોળ ભાગવો નથી. જે યોગ્ય નીતિ દુનિયાની કાર્યવાહીમાં તે અહીં કેમ નહિ ? વિભાગીય જનારને માઆપ અને સ્ત્રી તિલક કરે છે : દરીયામાં ડૂબવાનો ભય છે છતાં ત્યાં વાંધો નથી ! અરે, માઆપ ના પાડે તો રોતાં મૂકીને પણ કેઈ દીકરા ગયા ! ત્યાં એ યુવક સંઘે ફરીયાદ કેમ ન કરી ? માઆપને રખડતાં મૂકી બાયડી સાથે અલગ થનાર ઉપર પણ, યુવકસંઘે ફરીયાદ કેમ નથી કરી ? માઆપની ભક્તિના પાઠ ત્યાં કેમ નથી લખાવાતા ?

બકિત માત્ર અહીં જ અને તે પણ બિનાગાથી વિરુદ્ધ ? જો સમા દયાળુ હો તો કૈનસમાજમાં ધુસેલાં પાપ કાઢો. આ તો તરવાની મુશ્ય પ્રવૃત્તિ છે : માટે કદવાં જ હોય તો સમાજનાં પાપ કાઢો ! અહીં તો કાઠ કાઠ ભાગ્યવાન જ આવે છે, માટે પ્રવૃત્તિ કરો તો એવી કરો, કે જેથી સમાજનાં પાપો ટળે. બાકી મહાનુભાવ ! આ તો પડતાને પાડુ મરાય છે. પાપના ચોગ્રે એક વિધવા થાય, એને સમજાવવું જોઈએ કે— અનંત પાપરાશિ ભેગી થાય ત્યારે સ્ત્રીપણું મળે, પૂર્વે શીલ ભાગ્યાં હોય તો વૈધવ્ય આવે, હવે જો ભવિષ્યમાં સુખી થવું હોય તો ધર્મ સાધવો જોઈએ. ’—શું આમાં દયા નથી ? કૈનસમાજમાં રહેલાઓ સિદ્ધાંત મુજબ વર્તે, તો અમારે શું કામ કાંઈ પણ આવું તમને કડવું ભાસે તેવું બોલવું પડે ? કહે છે કે— ‘ મહારાજ હાડકાંનો ઢગલો કહે છે. ’ પણ કેને કહે છે ?, એ કેમ નથી કહેતા ! શ્રી સંઘ તો પૂજ્ય છે, કારણકે—જ્ઞાની ખોતે પૂજ્ય માનવા ફરમાવે છે. સાધુ—સાધ્વી જેમ મોક્ષમાર્ગનાં પ્રધાન અંગ છે, તેમજ શ્રાવક—શ્રાવિકા પણ અંગ છે : એક પક્ષગના ચાર પાયા છે : એક પ્રાસાદના ચાર સ્થંભ છે ! એને હાડકાંનો ઢગલો કાણે કહ્યો છે ? હા, હાડકાંનો ઢગલો કહ્યો છે, પણ તે તેનેજ, કે જે શ્રી જિનેશ્વર-દેવની આજ્ઞાને ઠોકરે મારે છે ! એવાને તો હાડકાંનો ઢગલો કહ્યો છે, કહું છું, અને કહેવાનો. આથીજ કહું છું કે—હવે એવી લઢાવી જોઈએ કે જેથી લાભ થાય.

*

સાધુજી : બોળવાથી લેવાય કે !

વીસમી સદીમાં સંસાર એકદમ સાંભળવાથી છૂટી ગય કે કોઈ બોળવાય એમ છે ખરું ? પૂર્વે તો સંસાર એકદમ છૂટે, કેમકે—ત્યારે જ્ઞાની હતા, પૂર્વજીવ કહેતા હતા અને વળી હજારો નીકળે ત્યારે ભાવના પણ રહેજે થાય. આજે તો કદાચ નાનામાં નાના બચ્ચાના

હાથમાંથી પણ પૈસો ન છોડાવાય હોં ! ઉઠાઉઠીર પણ કદાચ ન ફાસલાવી શકે. દશકા પહેલાંના બાલકમાં અને આજના બાલકમાં પણ ભેદ પડી ગયો. પહેલાંનું બાલક પતાસાં માટે પૈસો આપી દેતું, ત્યારે આજનું કહે કે—પૈસાનાં તો ચાર પતાસાં આવે. આવા જમાનામાં સાધુ એવું શું સમજાવે કે જેથી ભોળવાણને આવે ! સાધુઓના પરિચયમાં આવનાર બાળક પણ સારી રીતિએ સમજે છે કે—સાધુ એવું એટલે ધરખાર, કુટુંબપરિવાર, ઋદ્ધિસિદ્ધિ, ગાડીધોડા, મોજશોખ, અને વિષયવિલાસ,—એ સધળું જ છોડીને જવાનું : પગમાં બુટ ન પહેરાય અને માથે છત્રી ન ઓઢાય : એટલું જ નહિ પણ પગે ચાલીને વિહાર કરવા પડે અને માથાના કેશનો લોચ કરવો પડે, એટલે હાથથી ઉખેડી નાખવા કે નખાવવા પડે : આજીવિકા પણ શિક્ષાથીજ ચલાવવી પડે : ન જવાય ફરવા કે ન જવામ હરવા અને ન જોવાય નાટક કે ન જોવાય સીનેમા : રાત્રિના નખવાય કે ન પીવાય : નાનામાં નાના પચ્ચખાણુ તરીકે પણ સવારમાં નવકારશી અને સાંજના એવિહાર કરવો જ પડે.—આવું આવું ભેષને, સમજીને અને વિચારીને આવનાર બાળકને અજ્ઞાન કહેવાં, એના જેવી ભયંકર અજ્ઞાનતા ખીજી કયી હોતી હશે ? આવી રીતિએ આવેલાઓને પણ ભોળવાયલા કહેવાય, તો સમજીઓ કહેવાય પણ કેને ? અરે, અનુભવ ખાતર નાનામાં નાના દીક્ષા લેવા તૈયાર થનારને, નાટક વિગેરે જોવાનું મૂછો તો ના પાડશે અને પચાસ વર્ષનો આઠમી પણ નાટકનો નિયમ બેશે તોયે ખાર મહીને પાંચની છૂટ રાખવા તૈયાર થશે : આથી હું કહું છું કે—આનો કાંઈ ભેદ સમજાય છે ? ગૃહસ્થના વિહારમાં તથા સાધુના વિહારમાં શું ભેદ નથી ? સરોવર આવે તો ગૃહસ્થ ખાણી પીયે અને ઝાડનું ફળ પણ ખાઈ લે, પરંતુ સાધુ એમાંનું કાંઈ જ ન કરી શકે. આ તો સમજો ! કહ્યું છે કે, ગોળ-ખોળ સાથે ન રખાય. ગોળ તે ગોળ અને ખોળ તે ખોળ જ. ગૃહસ્થ તો શેરનું બાતું પણ સાથે રાખે અને મુનિને તો કુક્ષિસંબન્ધ એટલે પેટ એ જ

ભાતું. હવે આ પરિસ્થિતિમાં વીસમી સદીમાં ભોળવાયા કાંઈ આવે આવે ખરા ? આ સ્થિતિ છતાં સાધુ માટે અવધિ વિનાનું એલફેલ ભોલનાર આજે યુવક સંધ છે. દીક્ષા ન્યાં થાય ત્યાં કાંઈ થાય તો ગામ જાણે, પણ છાપામાં મોકલનાર કાણુ છે ? એ જ. એટલે છપાયા પછી પણ અને તે પહેલાં પણ એમાં ભળનારા તેઓ જ છે ! જૈનેતરોમાં હીલના કરાવનાર પણ એ જ છે. આજે સાધુસંસ્થાને હલકી પાડવા માટે, એ લોકો તરફથી તદ્દન ખોટી વાતો અને ખોટા આરોપો એવા કરાય છે અને મૂકાય છે કે-ન પૂછો વાત.

*

‘જૈન’ પત્ર કેવું છાપે છે ?

એક વખત છાપામાં એક વાતનો ગપાટો ઉડ્યો કે-‘મહારાજે છોકરાને ભગાડ્યો.’ આ વખતે અમદાવાદમાં એક ગૃહસ્થે કહ્યું કે-‘આટલી બધી ખોટી વાત ચાલે ? છાપામાં આવે અને તદ્દન ખોટી હોય એમ કેમ અને ?’ ઉત્તરમાં એમ કહેવાયું કે-‘મહારાજની પાસેથી ભરસલામાં છોકરો નીકળ્યો છે. યુવકો ડોર્ટ જવાનું કહે છે અને મહારાજ થાય તે કરી લેવાનું કહે છે.’-આવા આશયનું કાંઈ પણ લખીને મોકલે, તોય તેને તરત ‘જૈન’ નામધારી છાપું છાપી નાંખશે. આથી એ ગૃહસ્થે એમ કયું અને તરત જ આવતા રવિ-વારમાં આવ્યું અને એથી એ નવાઈ પામ્યો કે-શું આવી પણ પોત્ત ચાલે છે ? ખરેખર, વેપારદષ્ટિએ ચાલતાં છાપા અંગત ઇર્ષ્યાથી દોરવાય ત્યારે, સાચું-ખોટું જૂએ શી રીતે ? એટલે આજની વાતો માટે ભાગે બનાવટી હોય છે. એવાં છાપાંની વાતોમાં સત્યાંશ કેટલો ? પ્રાયઃ નહિ જેવો જ. આવાં છાપાંઓનો આશ્રય લઈ યદા-તદા બકવું, એમાં કશી જ બહાદુરી નથી કે કશીય સન્નનતા નથી ! માટે તમે જેના મેખર છો તે યુવકસંધને સમજાવો અને સત્ય સમ-જાવવું એ મેખર તરીકેની તમારી ફરજ છે. તેનું જો લોહી ઉકળ્યું

હોય તો સન્માર્ગે વાળે અને શક્તિ, બુદ્ધિ તથા બળુતરનો ઉંધો ઉપયોગ ન કરે, પણ સદુપયોગ કરે : એટલે કે-સમાજનાં પાપોને ટાળવાના પ્રયત્નો કરે. એ જ યુવકસંઘ જો પોતાનો ધરાદો શુદ્ધ જણાવે, થયેલી ભૂલ માટે માટે ક્ષમા માગે, ભગવાનની આજ્ઞા મસ્તકે ચઢાવે અને સમાજનાં પાપ ટાળવાની પ્રવૃત્તિ આદરે, તો આજે એની પણ પ્રશંસા કરવામાં આવે અને એમાં વાંધો પણ શો ? મૂલ તો હજારથી વધારે બાધાની જ થાય. થઈ જાય. અમારી પણ ભૂલ થાય. કદિ કોઈ દિવસ પ્રમાદાદિકથી કારકેર બોલાઈ ગયું હોય, તો પાછું ખીંચવામાં કે મારી માગવામાં વાંધો પણ શો ?

(યુવક સંઘનાં મેમ્બર—એ લોકોને સમજાવવા એ મારી શક્તિ બહારનું કામ છે.)

વાત કરી શકો, કહી શકો, કાગલ લખી શકો, છતાં ન સમજે તો બાગ્ય. જેઓ નહિ સમજવાનો નિરધાર કરી બેઠા હોય, તેઓને સમજાવી ન શકાય એ વાત તદ્દન સાચી છે, છતાંય પ્રયત્ન તો કરવો જ જોઈએ. અમે બોલીએ છીએ તે પણ એમને સુધારવા માટે અને તેઓ ન સુધરે તો અમારું ન બગડે તે માટે : નહિ તો એ લોકોની દિ ઉગ્યે હજારો ગાળો આવે છે, તે જમે જ થાય છે : કાંઈ ઉધાર થાય તેમ તો નથી જ : અને વધુમાં અહીં બોલાયેલા શાસ્ત્રાનુસારી શબ્દોને પાછા એ લોકો ગાળ કહે છે. વસ્તુસ્વરૂપનું દર્શન કરાવવા જ બોલાતા શબ્દો એ ગાળ નથી અને ખોટા આરોપો એ ગાળ છે : તેમજ કુબુદ્ધિથી બોલાયેલો સુંદર શબ્દ પણ ગાળ છે અને સુબુદ્ધિથી બોલાયેલ કડવું પણ મીઠું છે. દુસ્મનના હાથે સાકરના પ્યાલા ન પીવાય અને માતાના હાથે કરીયાતાના પ્યાલા અમૃતની જેમ પીવાય. ગાળો દેવાનું તથા આરોપોની તત્તુડી વગાડવાનું કામ યુવકસંઘનું ચાલુ જ છે. અને જ્ઞાનીના વચન ઉપર શ્રદ્ધા હોય એવા મુક્તિમાર્ગના આરાધક મુનિ તો આગમ વિરૂદ્ધ વાત કરતા જ નથી !

આજકાલ એવા છાપામાં જે રિપોર્ટ આવે છે, તે પોણીસોળ આની ખોટા હોય છે. પા આની સાચા એટલા માટે કે-કાંક બનાવ હોય : કેટલીક વખત તો એ પણ નથી હોતો.

*

વધુમાં દીક્ષા લેનારનું કુટુંબ આવતું હોય અને તે પ્રસંગને છાજે તેવી રીતિએ સંઘ વાળાં લઈ સામે જાય, તો પેલાના વિચાર પણ ફરી જાય. સંઘ એને પોતાના મેમાન બનાવે, ચનાર ગુરૂના બાપનું સુંદર સન્માન કરે, તો તોફાનને ધરાદે આવનારની બાવના પણ ફરી જાય. પણ આ રીતે કરવાને બદલે તો એ લોકો ‘કમ સૂન’ (come soon)ના તાર કરે અને ધરાદાપૂર્વક ઉધમાત કરે એવા છે : અને આથી જ વર્તમાનમાં શાસનની હીલના ઇતરમાં કરાવવાનું પાપ એવાઓ ઠેઠારી રહ્યા છે.

(સભામાંથી—એ લોકો કહે છે કે-રામવિજયજી પાસે લાખ રૂપિયાની મીલકત છે.)

એ તો ગાંડા છે તે લાખ કહે છે, કારણ કે-શાસનપ્રેમીની તમામ મીલકત એ મારી જ છે ! શ્રી જિનેશ્વરદેવનો ધર્મ જે મારા હૃદયમાં બરાબર વસ્યો હોય, તો સમ્યગ્દષ્ટિ માત્રની મીલકત પણ મારી છે ! ! સાધુની મીલકતનો કાંઈ પાર ઓછો જ છે ? સાધુ પરિબ્રહ્મના ત્યાગી છે, પણ પરિબ્રહ્મ તો એને ચરણે છે. સાધુઓ એ લિપ્તુક છે, પણ બીખારી નથી : આથી સાધુની મીલકતનો અંત જ નથી. બોલનારા તો મનમાં સારી રીતે સમજે છે, નહિ તો જડતી લે એવા છે : પણ સમજે છે કે-જડતી લેવા જતાં તેમની અને તેમનાની જ માત્ર પોલ ઉઘાડી પડે તેમ છે. આકી સુસાધુને સાધનોનો પાર નથી. અસ્તુ.

*

હવે ફરવા નીકળેલા શ્રી શ્રીપાલને કાષ્ઠ એક માણસે રાજના જમાતા તરીકે ઓળખાવ્યા : આથી પોતે પોતાની લઘુતા સમજીને પોતાની માતાને અને પતિને મૂકીને દેશાંતર જાય છે અને દેશાંતરમાં ફરતાં શ્રી શ્રીપાલ ઘણી ઘણી ઋદ્ધિસિદ્ધિ વિગેરેને પામે છે. પણ આપણે આ આખું ચરિત્ર વાંચવું નથી એટલે હવે એમાંના અમૂક જ પ્રસંગો લઈને, એ સંબંધો કરવાજોગ આવશ્યક વિચારણા યથાશક્તિ કરી લઈને આ સમાપ્ત કરીશું.

ચૈત્ર — કૃષ્ણા દ્વિતીયા : વીર સં.—૨૪૫૬.
તારીખ—૧૫ : અંપ્રીલ : ૧૯૩૦ : મંગલવાર.

પ્રસંગ ૮ મો : સસરા જમાઈનું મીલન

૦.૦

આત્માના ગુણો માટે મહેનત નથી અને દુનીયાની

ગુલામગીરીમાંથી કુરસદ નથી !

આ પણે બેઠ ગયા કે-પોતાની જાત ઉપર અનેક જાતની તકલીફો વેઠીને પણ, શ્રીમતી મયણાસુંદરીએ શ્રી જિનેશ્વરદેવના સિદ્ધાંતનું પાલન કર્યું : અને એ પણ આપણે બેઠ ગયા કે-અંતે એ મયણાસુંદરીએ પોતાના પિતાને પ્રસંગ પામીને જૈનધર્મી પણે ગનાવ્યા : ત્યારબાદ સિંહરાગનો દિકરો શ્રી શ્રીપાલ પોતાને જમાઇ તરીકે મળવાથી રાગને આનંદ થયો, અને એથી એણે કહ્યું કે-‘મેં તો પત્થર પકડવા હાથ લાંબો કર્યો હતો, એટલે કે કોઢીઓ જાણીને લીધો હતો, પણ મયણાના પુણ્યયોગે ચિંતામણિ મળ્યો.’ આથી સ્પષ્ટ જ છે કે-અર્થકામ પુરૂષાર્થથી ન ફળે, પણ ભાગ્યથી જ ફળે. જેને કોઢીયો બેઠને આપી હતી તે રાજપુત્ર નીકળ્યો અને આપણે ભવિષ્યમાં બેઠથું કે-જે સુરસુંદરીને રાજપુત્ર બેઠને આપવામાં આવી હતી તે બીખારી બનશે. એક બરાબર સુખી તે બરાબર દુઃખી અને એક બરાબર દુઃખી તે બરાબર સુખી થાય છે. આથીજ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા મુક્તિ માટે જ હૃદયથી પુરૂષાર્થ કરે, કારણ કે-વેપાર, રોજગાર તથા ઘરબારની પ્રવૃત્તિઓને તો એમ જ માને છે કે-એ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. જેમ જમવાનું મન બધાને થાય, પણ જાજરે જવાનું મન કોઈનેય ન થાય, છતાં જવું પડે છે અને સલામ

લેવાનું મન બધાનેય થાય, પણ સલામ કરવાનું મન કોઇને પણ ન થાય, છતાંય કરવી પડે છે તથા શેઠ કહેવરાવવાનું મન થાય છતાં બીજાને શેઠ કહેવા પડે છે, તેમ જ મરવું કોઇનેય ગમે નહિ, પણ આયુષ્ય ખતમ થાય એટલે મરવું જ પડે છે, માટે જન્મવાની, જીવવાની અને અહીં જ રહેવાની મહેનત કરવી, એ તો મૂર્ખાઈ છે. દરિદ્રીને ઘેર જન્મ થાય અને શેરને બદલે પાશેર ખાવા મળે તોયે બાંધેલાં પચાસ વર્ષ પૂરાં કરવાં પડે : એનું આયુષ્ય પણ મોટે ભાગે મોટું હોય અને પરિવાર પણ બહોળો હોય. ઘણીવાર લક્ષ્મીવાનને દીકરા માગ્યા મળતા નથી અને દરિદ્રીને ઘેર વર્ષે વર્ષે જમા થાય છે. આથી જ ઉપકારી પુરૂષો કહે છે કે-જન્મવું, જીવવું, અને મરવું, એ કાંઈ નવું નથી : માટે જન્મ્યા પછી તો ફરી જન્મવું ન પડે એવી જ મહેનત કરવી જોઈએ. શરીરસેવા માટે તો બધા જ મહેનત કરે છે. સાચો સમ્યગ્દષ્ટિ કદિ મળેલામાં રાચેમાચે નહિ : એની પ્રેમપૂર્વક પ્રવૃત્તિ તો મોક્ષ માટે જ હોય : એ જીવે એવું, કે જે દુનિયાના યોગ્ય આત્માને અનુકરણીય હોય ! ગાંડા તો ગદ્દાના જીવનને પણ અનુસરે એ પાત જૂદી. પૂર્વના રાજ-મહારાજ ઘણા ધમંડી છતાં પોતાથી બલવાનની સામે મુખમાં તરણું લાંબને જતા હતા, કેમકે-રાજ્ય રહે : રાજ્ય રાખવા માટે ખંડણી પણ ભરતા હતા ! જગત્ પેટને માટે, અર્થ-કામ માટે સઘળી ગુલામી અને સઘળાં પાપ કરે છે અને એથી જ પાપમાર્ગ અંધ નથી : રીત બલે જૂદી હોય. વેપારી સામાન્ય ગ્રાહક પાસેથી આંખ કાઢીને પૈસા લે, અને શ્રીમાનની દાઢીમાં હાથ ઘાલીને કઢાવે, પણ ત્યાં દયાભાવ કે ક્ષમા નથી. શ્રીમાનની ગાળને એ ઘીની નાળ સમજે. બજારમાં છાતી કાઢીને ચાલનારા ધરમાં નીચી મૂડીએ ચાલે છે ને ! જ્યાં જોવું કામ તે રીતે તે કામ લેવાય છે, તે રીતે વર્તાય છે.

x

x

x

એક પત્થર પર તેલ અને કંકુ ચોપડે અને કાંક આપશે

એવું કહે, તો સંખ્યાગ્રંથ લોક માનવા લાગી જાય : પણ અસાની વિચાર તો કરે જ નહિ કે—‘આ આપે તો દરિદ્રી રહે કાણુ ?’ એક એકવાર તો ગાંડા બધા જ જમ આવે. આ રીતે અર્થકામની પ્રવૃત્તિ પાછળ દુનિયા લગભગ પાગલ છે. લોકોની અર્થકામ માટે મહેનતે કમ નથી, પણ મળતું નથી માટે સામાન્ય સ્થિતિ રહી છે. જ્યાં વગર ભાગ્યે પ્રાપ્તિ છે, ત્યાં પ્રયત્ન નથી કરતા અને જ્યાં ભાગ્યધીન મળવાનું છે, ત્યાં પ્રયત્નનો પાર નથી.

*

આત્મગુણો રૂપ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ ભાગ્યાધીન નથી, પણ મહેનતને આધીન છે. વાસણમાં ઊંજળાપણું જરૂર છે, કાટ ચઢ્યો છે. કાઢવા માટે મહેનત તો કરવી જ પડશે. લક્ષ્મી મેળવવી અને સાચવી ભોગવવી, એ આત્મગુણ નથી : એ બધું ભાગ્યાધીન છે અને ગુણો તો આત્મામાં રહેલો કચરો કાઢવાની મહેનતથી મળે છે. છતાંય આજે આત્માના ગુણો માટે મહેનત નથી, જ્યારે દુનિયાની ગુલામીમાંથી પુરસદ નથી. આજના એ લોકો કહે છે કે—‘મંદીર તથા હિપાશ્રયમાં બે ચાર કલાક શા ? શાસ્ત્રની વાતોમાં શું ?’—આવું કહેનારા, નાટકો અને સીનેમા વિગેરેમાં આથડ્યા કરે અને જ્યાં પંચાણું ટકા ગપ્પગોળા આવે તેને દિ હિગ્યે વાંચે !! કારણ, તે અધમ આત્માઓને એમાં જ મગ્ન આવે છે. જ્ઞાની કહે છે કે—મહેનત એવી કરો કે જે રૂળ : પાપ જાય અને પુણ્ય આવે તો મહેનત રૂળ : જ્યારે આજનાઓની મહેનતથી તો પુણ્ય જાય છે અને પાપ આવે છે. પૂર્વની હિંસાથી તો રોગ આવે અને એને મટાડવા માટે પણ ફેર હિંસાજ ક્યાં કરે, તો પરિણામે ત્રાસ વધારે જ થવાનો કે નહિ ? કદી મટે તોયે ભવિષ્યમાં એ તૈયાર જ ! દુર્જનો તો બધા સજ્જનને રીત્યાવવા જ ઇચ્છે છે, પણ પરિણામે સજ્જનો મ્હાલે છે અને દુર્જનો જ રીત્યાવે છે. પારકાનો મહેલ જોઈને એ પડી

જમ અથવા પોતાને મળે, એવી ભયંકર ભાવના ધણીને થાય છે પણ વળે ? દુર્જનનું ધાર્યું થતું હોત, અને દુનિયાને પોતાની ઇચ્છા મુજબ મળતું હોત, તો તમે આ સ્થિતિમાં રહ્યા હોત ? એક આત્માનું પુણ્ય તપતું છે ત્યાં સુધી સામાની મહેનત રદ છે. દુનિયાના જીવોને સુખી કરવાની મહેનત ગમે તેટલી કરો, પણ જડના પ્રેમથી એ સુખી નહિ થાય. અર્થકામનો અર્થી સુખી થાય પણ શી રીતે ? હજાર આપો એટલે બે હજારની તૃષ્ણા બેઠી જ છે : આજ્ઞાવાળો અખળે-પતિ પણ સુખી નથી અને આજ્ઞા વગરનો રાત્રી પાછ પણ ન હોય તોયે સુખી છે : આજ્ઞાવાળો તો શહેનશાહત મળે તોયે સુખી નથી ! રાજપાટ મૂકીને પ્રજાના વચનમાં કટોકટીના સમયે પણ મેરવત મક્કમ રહેનારી શ્રીમતી મયણાસુંદરીના જીવનનો એક અંશ પણ આવી જાય તો બેડો પાર થાય ! રાજની દીકરી રાજપાટ મૂકી પોતાની જાતે કાઠીયાનો કર પકડે એ બલ કયું ? રાજ્ય લેવાની મહેનત સહેલી છે, પણ રાજ્ય મૂકવાનું કામ અઘરું છે : રાજ્ય છોડવાનું કામ કઠણ છે એટલુંજ નહિ, પણ જો કાંઈ ઝૂંટવી લે તોયે રૂએ હોં ! રાજ્ય છોડવાની મહેનત કરનારાના જ્ઞાત્રે ગુણ ગાયા છે, પણ રાજ્ય પકડીને બેઠેલાનાં ગુણ નથી ગયા ! ખરેખર, મળેલું છોડવા માગે તેનાજ ગુણ ગવાય, પણ લેવા માગે તેના ગુણ ગવાતા નથી. કોઈ પોતાને દશ લાખ મળ્યા કહે, એથી કાંઈ ઉત્તમ આત્મા ખૂશી ન થાય, કારણ કે-મળ્યા એટલે એના પગ ગયા : કારણ કે-એને મોટર વિના ચાલે નહિ ! આજનાં વાહનો પણ એવાં છે કે-બેઠેલો પાછો ઉતરે તો બાળ્યવાન ! રસ્તામાં આવનારને તો ત્રાસનો પાર નહિ અને બેસનારને પણ જ્ઞાન્તિ નહિ ! પુણ્ય હોય ત્યાં સુધી જીવે બલે, બાકી કેંઈ મોટરો લટકાઈ, કેંઈ ઝાડ ઉપર ચઢી ગઈ, એથી એ વસ્તુ તો ભયંકર જ છે. અને ઉંધો જ ન્યાય વર્તે ત્યાં નામ શિવાય ખીજું હોય પણ શું ? જલ પ્રસંગના અંતમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે-શ્રી શ્રીપાલ પોતાની પ્રસિદ્ધિ અહીં સસરાના નામે છે, એમ

જાણી ખિન્ન થઇને પરદેશ ચાલી નીકળેલ છે અને પરદેશમાં પુણ્ય-
યોગે શ્રી શ્રીપાલ આઠ સ્ત્રીઓ અને અનેક પ્રકારની ઝડિ-સિદ્ધિ
પામીને, અનેક દેશોને સાધતા સાધતા માલવ દેશમાં આવ્યા અને તે
દેશની મૂખ્ય રાજધાની રૂપ શ્રી ઉજ્જયિની નગરીના બહારના
ભાગમાં આવી પહોંચ્યા અને તેમના સૈન્યે ઉજ્જયિની નગરીને ચારે
બાજુથી ઘેરી લીધી.

x

x

x

સ્ત્રી ભોગ્ય છે, પુરૂષ ભોક્તા છે : ભોગ્ય અનેક હોય, પણ

ભોક્તા તો એકજ !

(પ્રશ્ન૦ પુરૂષ એકથી અધિક સ્ત્રી કરે અને સ્ત્રીને બીજો પતિ
નહિ આ શું ?)

જ્ઞાનીએ સ્ત્રી એકથી અધિક પતિ કરે તેમાં ભયંકર હાનિ જોઇ
છે. આટલામાં સમજો તો સારું, બાકી જૈનશાસ્ત્રમાં તો મૂખ્યતંત્ર
વિધાન જ પ્રત્યક્ષનું છે. પુરૂષ માટે પણ એક કે એકથી અધિક
પરણવી જોઇએ એમ કહ્યું નથી, અને કોઈ એક કે એકથી અધિક
પરણે એ કરણીય છે એમ પણ કહ્યું નથી : કારણ કે-વિષયકપાયને
તો અયોગ્ય જ કહેવામાં આવ્યા છે. વધુમાં સ્ત્રીને રત્નની જતેતા
કહેવાય છે ! રત્નો કાંઇ પુરૂષના પેટથી નથી પાકતાં. સ્ત્રીની વિલ-
ક્ષણતા જ્ઞાનીએ જૂદી જ જોઇ છે. આજના શ્રદ્ધાહીનોને એ વાત
નહિ ખેસે, કારણ કે-તેઓને તો ચેનકેન પણ સમાન હક્કની વાતો
કરવો છે, પણ તેવી સમાન હક્કની વાતો કરનારાઓ પણ, જેમ
છત્તી સ્ત્રીએ પુરૂષ ગમે ત્યાં ભટકે છે, તેમ છતાં પુરૂષે ગમે ત્યાં
જવાની છૂટ પોતાની સ્ત્રીને આપે છે ખરા ? અને સ્ત્રી પાસે મીસીસ
ફલાણા એમ કહેવડાવનારા અને લખાવનારા પોતાને મીસ્તર ફલાણી
એમ કહે છે કે લખાવે છે ખરા ? કારણ કે-એટલી તો તેની પરા-
ધીનતા તેઓ પણ કબૂલ રાખે જ છે.

(પ્રશ્ન૦ શાસ્ત્રકારે પુરૂષનેા પક્ષપાત કયો છે ને ?)

શાસ્ત્રકારે તો માત્ર વસ્તુસ્થિતિ જ બતાવી છે : કાષ્ઠનેા પશુ પક્ષપાત કયો નથી.

(પ્રશ્ન૦ નારીને નરકની ખાણ કહી છે.)

પુરૂષને હિંદુશીને કહ્યું માટે : બાકી નારી માટે પુરૂષ પશુ વિષના વેલા જ છે. વારૂ, સ્ત્રીના સમાનહક્કની વાતો કરનારા—‘સ્ત્રી બોબ્બ છે અને પુરૂષ બોબ્બ નથી’ પશુ બોક્તા છે, સ્ત્રી પાલ્ય છે અને પુરૂષ પાલક છે એટલે કે રક્ષક છે—એમ કેમ માને છે ? સ્ત્રીને કમાવાનું કામ સોંપી, પોતે ઘેર બેસવાનું કેમ સ્વીકારતા નથી ? સ્ત્રી પોતાને ત્યાં આવે છે તેને બદલે, પોતે એને ઘેર કેમ નથી જતા ? પુરૂષ સાસરે જાય (એને ઘેર જાય) તો માનપાનથી ગાદીએ બેસે અને સ્ત્રી આવે ત્યારથી મળૂરી કરે, એનું શું કારણ ? ચૂલે સ્ત્રી જ પેસે અને પુરૂષ નહિ એનું કારણ ? આત્મા એક છતાં બેદ કેમ ? બાકી જ્ઞાનીએ એ વિલક્ષણતા ભેધ છે, માટે જ પુરૂષની પ્રધાનતા કહી છે. આપણે શાસ્ત્રકાર શ્રી જિનેશ્વરદેવને માન્યા છે : કાષ્ઠ રાગીને નથી માન્યા, પશુ વીતરાગને માન્યા છે ! વીતરાગને આકાર હોય પશુ સ્ત્રી કે પુરૂષ બેમાંથી એક પશુ વેદ નહિ ! સ્ત્રી ઠીક કે પુરૂષ ઠીક એમ કશું જ નથી, તે છતાંય પ્રધાનતા પુરૂષની જ રહેવાની : બાકી જો સ્ત્રીની પ્રધાનતા થય, તો હિપાધિનેા પાર પશુ નહિ જ રહેવાનેા. વારૂ, લજ્જા અને મર્યાદા પુરૂષમાં કે સ્ત્રીમાં ? સ્ત્રી જો પુરૂષ જેવી અમર્યાદિત બને, તો ઘેર ઘેર ભાંડાં ફૂટે. નાટક જેવા પુરૂષ એકલો જાય, પશુ સ્ત્રી એકલી ન જાય : પુરૂષ લઇ જાય તો જાય.

(સભા૦ હવે તો જાય છે.)

જાય છે તોયે એના પતિને પૂછી જોજો કે—તે હૃદયમાં બળે છે કે નહિ ? આ બધું સ્વાતંત્ર્યવાદીઓને પૂછેા તો ખરા ! જેટલી સ્ત્રી એ રીતે સ્વચ્છંદી બની, તો પરિણામે કેઈ સ્ત્રીએ દુકાન

માંડી ! પુરૂષે માંડી ? આ બધી વાતો બચાવે છે, વધુ બોલાવ નહિ :
 ઇસારામાં સમજે તો ઠીક, નહિ તો મૂર્ખમાં અપશોભ તમે તો
 તો અનુભવી છો ને ! અનુભવીઓને આવા પ્રશ્નો પૂછવા પડે છે એનું
 કારણ ? કારણ કે—વિષયવાસના બહેકી ગઇ છે. તમારી જેમ એ
 પણ જ્યાંત્યાં આંખ ફેરવતી થાય, તો સુખેથી પાટલા ઉપર પુરૂષ
 ખાઈ ન શકે હોં ! એક પુરૂષ હજારો સ્ત્રીને પાળી શકે છે, એક
 રાજા-મહારાજા હજારો રાણીને બરાબર સાચવી શકે છે, પણ એક
 સ્ત્રી બે પતિને ન સાચવી શકે. સ્ત્રીના અને પુરૂષના સ્વભાવમાં જ
 ફેર છે. પુરૂષની કૂરતા બચાવે છે એ વાત ખરી, પણ સ્ત્રી કૂર ન
 થાય ત્યાં સુધી દેવી અને જે કૂર થઇ તો પછી મહાબચાવ છે :
 પછી એ શું કરે તે ન કહેવાય. દુનિયામાં ઉપદ્રવો છે, એ એનો જ
 પ્રભાવ છે. મહર્ષિઓને સરકાયા તો સ્ત્રીઓએજને ? ગમે તેવાઓને
 સખલિત કરવાનું છેલ્લું સાધન એ. સ્ત્રી બોગ્ય છે, બોગ્ય પદાર્થની
 અધિકતા હોય. રાજ્યનો માલીક એક જ હોય : રાજ્ય હજારો દેશનું,
 પણ એ બોગ્યનો રાજા બોક્તા તે એક જ. બોક્તા એક હોય, બોગ્ય
 અનેક હોય. થોડો પણ બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરે તો સમજાવું શી
 રીતે ? બોગ્યમાં જે ગણાવું હોય તે ગણાય. લક્ષ્મી હોય તો લક્ષ્મી-
 વાન, પણ માલીક લક્ષ્મીને કેમ ન કહી ? દરિદ્રીને બે લાખ મળે
 તોયે એ બે લાખને મારા કહે, પણ પોતાને એનો ન જણાવે. આ
 ગહનતાને આજના સુધરેલા કહેવાતાઓની બુદ્ધિ પહોંચી શકતી નથી
 માટે અથડામણ છે. અસ્તુ :

*

ધર્મ ગયા પછીની આખાદીમાંય આત્માની તો બરબાદીજ છે !

ઉજ્જયિનીને ઘેરો ઘાસ્યા પછી, શ્રી શ્રીપાલ પોતાની શક્તિના
 ચોગે નગરીમાં આવીને, માતાને અને પોતાની પત્ની શ્રીમતી ચંદના-
 સુંદરીને મથ્યો અને પૂછ્યું કે—‘ તારા પિતાને અહીં ક્યા રીતિએ

અણ્ણવું ?' આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ કહ્યું કે- 'હે સ્વામિન ! મારા પિતાજી અહીં ખલા ઉપર કુહાડો મૂકીને આવે એમ કરો.' આમ દેહેવામાં શ્રીમતી મદનાસુંદરીનો આશ્વાસ, પોતાના પિતાને સર્મમાં સુદૃઢ બનાવવાનો જ છે, પરંતુ ખીજે કોઈ અધમ વિચાર નથી જ !

*

વિચારો કે-કોઠીયાને હાથ પડેલી શ્રીમતી મદનાસુંદરી પુણ્ય-યોગે કેવી રિથિતિને પામે છે ? ખરેખર, દુનિયાની ચીજ ભોગવતાં પહેલાં ભાગ્ય તપાસવું પડશે : નહિ તો લાવેલું પણ્ય કોઈ ઘોલ મારીને ઉપાડી જશે. શેડીઓ ભીખારીને તેના ચપ્પણીઆમાં ગમે તેવી સારી ચીજ આપે, પણ ભાગ્ય ન હોય તો એનાથી એ નહિ ખવાય અને કોઈ ત્રીજો જ પડાવી જશે. કાટચાધિપતિ છાંદગી સુધી ભેળું કરે : દાન ન દે : ભોગવે નહિ : હીકરો ન થાય : અને ત્રીજો જ ખાય, - એ તો દેખાય છે ને ! એ બધી ચીજ ભાગ્યાધીન છે. ભાગ્ય વિના તો એક મુક્તિ મળે. દુનિયા માટેના પુરુષાર્થની સફળતા ભાગ્યાધીન છે. વગર ભાગ્યે મળે તેવી ચીજ તો આત્મસિદ્ધિ છે. તમારા સંબંધી પરિમિત અને લક્ષ્મી, ધરખાર, વિગેરે છોડીને નીકળનારાના સંબંધી અપરિમિત એનું કારણ ? ભાગ્યયોગે મળેલું પણ્ય તબ્બું માટેજ ! તે પણ્ય પાછું પૂજવા માટે તબ્બય તો તો મસેજ. બંધનથી છૂટવા પ્રયત્ન થાય તો-પૂજ્યતા, ખડુમાન અને યોગ્યતા બધુંએ વધે અને સુખસંપત્તિનો પણ પાર ન રહે ! પુણ્યાનુર્બંધી પુણ્ય ઉપાદેય છે, પણ એના યોગે મળેલા પદાર્થોને ઉપાદેય નથી કહ્યા : જો એને ઉપાદેય માન્યા તો સમજવું કે-એ પુણ્યમાં પણ ઝેર લગ્યું છે. પાણીમાં હાથ બોળો તો કદી ન બળે, પણ જો બળે તો માનો કે-એને અગ્નિનો કે સૂર્યકિરણોનો યોગ થયો છે. સાલખી મળી પુણ્યયોગે, પણ ત્યાં મુંઝવણ થઈ તો માનો કે-એમાં પાપ લગ્યું છે. લક્ષ્મી આવી એ પુણ્યયોગે, પણ જો મૂઢી વળી તો માનો કે-

ત્યાં ઝેર લખ્યું : ત્યાં મૂર્ખા કે આસક્તિ થઇ તો ઝેર માની લેવું. આ સિદ્ધાંતો હયામાં રાખો તો કામ ચાલે. ખાવાપીવાની, બંગલાબગીચા વિગેરેની દુન્યવી પ્રવૃત્તિ બધા જાણે છે, એટલાજ માટે આત્મશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટેજ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની સ્થાપના છે અને અમારો એ શાસનમાં જન્મ પણ તેજ માટે છે ! સાધુઓને પણ તમારી જેમ નામ હતું, જાત હતી, માઆપ હતાં, તમારી જેમ ચોનિથી પેદા થયા હતા, નામ ધરાવ્યું હતું, રહેવા માટે મકાન વિગેરે પણ હતું, તે છતાંય નામ બદલી, જાત બદલી, આપ બદલી, ત્યાં હતા એ બધા પાઘડીવાળાનો સાથ છોડી, તેઓ અહીં એટલે સાધુજીવનમાં આવ્યા, તે તમારી ભેળા લળવા માટે નહિ ! કારણ કે—તમારા ભેળા લળવામાં હાનિ ભાળી માટે તો નીકળ્યા : હવે તમારી ભેળા લળવા આવે તો એમની કિંમત પણ નથી. બધાથી નીકળ્યા પછી મુનિઓથી રાજકાજના કે વેપાર-રોજગારના વિચાર ન થાય. તેઓ તમને શ્રી જિનપૂજ, શાસ્ત્રશ્રવણ અને સામાયિકાદિ ધર્મવ્યાખ્યાર માટે પૂછે, પણ ધરખાર, ઈયાંછોકરાં કે વેપારરોજગાર માટે નજ પૂછે ! જે કરવું નહિ એની માથાફેડ શી ? જેમાંથી નીકળ્યા એની ફરીને માથાફેડ શી ? આ શાસનમાં જન્મ લોકહેરીમાં પડવા માટે નથી. તમારે તો કાકા, મામા કે આડતીયાની પણ શરમ પડે : પણ તેઓએ એવું તો કશુંજ રાખ્યું નથી. આડતીયા એ જાતના : તમે આડતીયા કેવા કે માત્ર લેનાર : દુનિયાના આડતીયા સાથે તો લેવડની અને દેવડની એ જાતિની પંચાત : આ તો લેવાની ગરજ તમારે છે, કારણ કે—સાધુઓનું સ્થાન જૂદું છે. એ સ્થાનમાં જેટલો વાંધો તેટલો નાશ. સઘળા ધર્મશુર (ગમે તે દર્શનના)ને કહો કે—‘જો ધર્મશુર થવું હોય તો અમારાથી (દુનિયાથી) ન્યારા રહો !’ આજે કેટલાક કહે છે કે—‘બ્રહ્મચારી બનનારે બાયડીઓનાં ટાળાંમાં રહેવામાં વાંધો શો ?’—આ વાતો બેવકુફી ભરેલી છે. શાસ્ત્રકાર બ્રહ્મચારીને સ્ત્રીથી અલગ રહેવા ફરમાવે છે. અચાનક બેટો થાય તો ત્યાં મક્કમ રહેવું એ વાત

જૂદી, પણ રહેવું તો અલગજ એમ કરમાવે છે. શું શાહુકાર દેવા-
ળીયાની સાથમાં ઉભો રહે? અરે! નાદારી કોર્ટને પગથીએ ઉભો રહે
તોએ લોક શંકા લઇ જાય એવી જ રીતે જેઓ બાયડીઓના ટોળામાં
રહીને પ્રહારચારી રહેવાની વાતો કરનારા છે, તેમાંના કહે પોણીસો
ટકા બદમાસ અને વ્યભિચારી નથ ? મીણુના ગોળાસામાના માથા-
માંથી લોહી કાઢે, પણ અમિ પાસે તો પાણીજ ! એના અખતરા ન
હોય. શાક સમારવાની છરીને પેટમાં મારવાના અખતરા ન હોય.
ચપ્પુની પરીક્ષા પેન્સીલ છોલવાથી કરાય, પણ આંગળી છોલીને નજ
કરાય ! આ મૂર્ખા તો એવું કહે છે, કે જેથી સારું પણ ચપ્પુ નકામું
જ થાય. આંગળી છોલાયા પછી ચપ્પુ નકામુંજ ને ? ખરેખર, વિચા-
રીએ તો સમજી શકાય તેમ છે કે-એવી વાતો કરનારાઓને ધર્મનીજ
પરવા નથી. પણ તેઓ સમજી શકતા નથી કે-ધર્મ ગયા પછીની
ગમે તેવી આબાદી તે પણ આત્માની તો ખરબાદી જ છે ! દીવો
ઓલવાવાનો હોય ત્યારે ખૂબ ઝળકે : રોગી મરવાનો હોય ત્યારે
સારો દેખાય : તેમ ધર્મ ગયા પછી દેખાતી આબાદી પણ, પેલા
ઝળકતા દીવો જેવી જ છે : કારણ કે-પરિણામે તે દુઃખનેજ આપ-
નારી છે. ધર્મ મૂકીને આબાદીની વાતો કરનારા, આબાદી માટે બે
પાંચ વર્ષ ધર્મને મોકુફ રાખવાની વાતો કરનારા, સન્નિપાતના રોગથી
ઘેરાયલા છે. બીમાર આદમી ધર્મને કાલ ઉપર રાખે ? શું કાલના
જીવનની ખાત્રી છે ? બેભાન થયા પછી તો આજે પુણ્ય કહેવાય છે.
જે ભાન વખતે નવકાર સંભળાવે તો પેલો પણ ચીડાય અને કહે
કે-‘પણ મરવું નથી !’ આ બધું શાથી ? ‘ધર્મ છેલ્લી જ ધડીએ
થાય’-એવો દુષ્ટ સિદ્ધાંત લખ્યો માટે ! ધર્મ બાહોશીમાં થાય કે
બેહોશીમાં ? જીવતે થાય કે મરતે ? કાળજી ઠેકાણે હોય ત્યારે ધર્મ થાય
કે સડેલું હોય ત્યારે ? આજનો તો કોઇ ન્યાય જ લખકર છે. નવકાર
જરા ભાનમાં દે, તો પાડોશી પણ વહે કે-‘હજી કંઈ હરકત નથી.’
છેલ્લે નવકાર સાંભળવાની શુદ્ધિ પણ, નવકાર ઉપર પ્રેમવાળાને જ

થાય. એ વખતે આ આત્માની હાલત ભયંકર હોય છે : તપાવેલા લોહાની સોયો અંગમાં ફાલીએ એનાથી આઠ ગુણી પીડા જન્મ વખતે અને મરણ વખતે તો એથીએ અનંત ગુણી પીડા હોય છે. ધર્મની છાયામાં જીવન ગાળ્યું હોય, તો સંસારની અસારતા તે વખતે બતાવાય, સમાધિ અપાય અને મંત્રાક્ષર સંભળાવાય તો સદ્ગતિ થાય. **મરણ સમયે કેવી ક્રિયા કરાવાય કે જેથી પીડા ઓછી થાય ?**

(પ્રશ્ન૦ મરણ વખતે આટલી પીડા કહી છે, તો એ પીડાથી છોડાવવા એને બહેલા મરાય

એવા પ્રસંગે તો શાસ્ત્રે અડવાની પણ મના કરી છે. ચામડી બહુ બળે ત્યારે અડાય નહિ : દવા પણ ન ચોપડાય. માથું સાધારણ દુઃખે ત્યારે બામ વિગેરે દવા ચોપડાય, પણ બહુ જ દુઃખે ત્યારે અડાય પણ નહિ. તેવીજ રીતિએ મરણ વખતની સ્થિતિ ભયંકર હોય છે, એટલે છેલ્લી ધડીએ તો એને અડવામાં પણ દોષ છે. એ વખતે કોઈ પણ રીતિએ એ આત્મા શુભ ધ્યાનમાં જોડાય તે માટે, પ્રભુની મૂર્તિ વગેરે બતાવાય : નવકાર મંત્ર સંભળાવાય. જો એમાં આત્મા તન્મય થાય તો ઉપકાર થઈ શકે છે : એ શિવાય ઉપકાર થઈ શકે તેમ નથી.

*

મરણ સમયે રોવા-કુટવાનું ન કરાય, પણ એ આત્માને ઉત્તમ ભાવનામાં જોડાય. શ્રીમાનને માટે તો એ વખતે ભયંકર દશા છે : કેમકે—વીલ અને સીલની મોટી પંચાત હોય છે. શ્રી જ્ઞેનશાસન દુનિયાથી જૂદું છે : એના સાધુ પણ દુનિયાથી જૂદા છે : એટલે સંસારરસિક આત્માઓની દૃષ્ટિએ દુનિયાને એ ઉલટા દેખાય છે : સંસારરસિકો બ્યારે દુનિયાને સારી માને ત્યારે જ્ઞેન અસાર માને : અંચલા-સદમી વિગેરેને સંસારના કિપ્પસકો મેળવવા ચેત્ત્ય માને,

ત્યારે જૈન છોડવા યોગ્ય માને : ‘ મળેલું કેમ ન ભોગવવું ? ’—એ
કર્તરની ભાવના, ત્યારે ‘ મળેલું કેમ ન મૂકવું ? ’—એ જૈનની ભાવના !

(પ્રશ્ન ૦ છેલ્લે નવકારથી વેદના ઝોછી થાય ?)

ગમે તેવું માયું દુઃખતું હોય, પણ લાખ મળ્યાના સમાચારથી
અંધ થાય છે ને ! તો અનંત જ્ઞાનીના વચનથી વેદના ઝોછી કેમ
ન થાય ? આયુષ્ય અંધાયું હોય તો કદી ખીજ ગતિ થાય, પણ પેલા
સંસ્કારો ફળ આપેજ. અધમ કુલમાં સારા સંસ્કારવાળા દેખાય છે તે
આ રીતે : આયુષ્ય અંધાએલું છે એટલે આવ્યા એ ગતિમાં ખરા,
પણ આગળ પાછળ સારા સંસ્કાર મળેલા તે અહીં પણ દેખાય છે.
એકલું કાંઈ ન મનાય. આ ચીજ પીડાતાને શાંતિ જરૂર આપે.
દુનિયાની ચીજ શાંતિ ન આપી શકે. અપ્યજેપતિ પણ મરતી
વખતે મુંઝાય : કે—આ ભોગવશે કેણુ ? પણ પ્રજુશાસનને પામેલો
ન મુંઝાય કારણ કે—આ શાસનમાં તો ધરખાર, કુટુંબપરિવાર,
રાજઋદ્ધિસિદ્ધિ વિગેરે તમામને પર માનેલ છે : શરીરને પણ પર
માનેલ છે. જે શરીરને પર માને તે પ્રવૃત્તિ ક્યા કરે ? એના
વિચારો, ભાવના વગેરે કેવું હોય ? તાવમાં કદાચ ખૂબ પડી જાય,
પણ એ મુંઝાય નહિ.

*

એ જણુ જમવા જાય તેમાં એક પરિમિતપણે જમે તે ફરતો
રહે અને એક ટેસ્ટથી ઝાપટીને ખાય એને અજીરણુ થાય, આઠદશ
ઝાડા થાય, પેટમાં દુઃખે, અને ડોકટરનું ખીલ અનેક પ્રમંગે એને
ચૂકવવું પડે. આથીજ ધર્મી આત્મા અનાસક્તપણે જમતો હોઈ,
પોતાના પેટના ચાર ભાગ પાડે અને તે પછી બે ભાગમાં ભોજન,
એક ભાગમાં પાણી અને એક ભાગ પવન માટે ખાલી રાખે. પણ
આજના ધર્મભૂલેલા અને વિષયવિલાસમાં પડેલાઓ તો, જમીને
નીકળે તોયે હાંટલમાં જાય. હવે બેઠારી મટે શી રીતે ? સડકોના

રસ્તા પાન ખાનારા ખરાબ કરે છે કે ખીજ ? જેને ખાતાં, પીતાં, ખેલતાં કે ચાલતાં પણ ન આવડે, એ તે આદમી કે પશુ ? આટલી સુધારવાની વસ્તુઓ મૂકીને સુધર્મમાં સુધારો કરવા આવનારને, પહેલી તો તેની પોતાની જાતને જ સુધારવાનું કહેવું પડે તેમ છે ! ધર સુધરે, જાત સુધરે, માણસ મટી પશુ બનતો અટકે, અને તે પછી જો બહાર આવે તો છાયા પણ પડે. પણ આ તો તેમ કર્યા વિના જ પૂછે છે કે—‘આવા બેકાર દેશમાં મંદિરો અને ઉપાશ્રયો શા માટે ?’—આ પ્રમાણે પૂછનારાઓની દયા ખાવી એ જ એક સારામાં સારો રસ્તો છે, કારણ કે—તેવાઓને સુધારવાનો કોઈ રસ્તો જ ક્યાં છે ? મંદિરે જવામાં, સાધુ પાસે જવામાં, ધર્મશ્રવણમાં અને ધર્મનાં અનુષ્ઠાનોમાં ગાંડપણ કહેનારા અને હોટલમાં બટકવા વિગેરેને હડાપણ માનનારા મૂર્ખાઓને કોણ સુધારી શકે ? પૂજાદિના સમયને નકામો સમયવ્યય કહી, પટીયાં ઝોળવેશમાં લાંબો વખત જાય એને સમયનો સદુપયોગ સમજાવનારા સુધરે, એ આશા બ્યર્થ છે. સાંજ—સવાર ચોપાટી જવું એ સદુપયોગ, સારી વાત : અને પ્રભુભક્તિ કરવી કે સિદ્ધાંત સાંભળવા એ વાહીયાત વાત,—આમ માનનારાઓ શી રીતિએ સુધરી શકે ? દેશના સાંભળવી એ વાહીયાત વાત અને ચેલફેલ ખેલવું, પૂર્વાચાર્યોને ગાળો દેવી, એ ઠિંમતી વાત એ શું ? અન્યાય કયો ? અન્યાય ક્યાં ચાલે ? જ્યાં બધાય બેવકૂફ વસતા હોય ત્યાં જ ચાલે. ખીજે નહિ ! અસ્તુ.

*

આપણે જોઈ ગયા કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ, પોતાના પિતાને ખબા ઉપર કહાડો મૂકાવીને ખેલાવવાનું કહ્યું : આથી ‘શ્રી શ્રીપાલ’ રાજાએ પણ, દૂતદ્વારા તે રીતિએ માલવાના મહારાજા, એટલે કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીના પિતા પ્રજાપાલ રાજાને કહેવડાવ્યું. આથી તે પ્રજાપાલ રાજા કોપાયમાન તો થયા, પણ મંત્રીઓએ કહ્યું કે—

‘ હે સ્વામિન્ ! પોતાથી અધિકની સાથે વિરોધ કરવો, એ કાંઈ પણ રીતિએ યોગ્ય નથી : માટે દૂતના કહેલા વચનને જલ્દી કરો ! ’

*

મંત્રીઓની સલાહથી, સવારના પહેરમાં મંત્રીઓ અને સામંતોની સાથે રાજા પ્રજાપાલ, ખલા ઉપર કુહાડો મૂકીને આવવા નીકળ્યો અને જ્યાં પહોંચે આવસ હતો ત્યાં, તે પહોંચે આવસના દાર સુધી આવ્યો કે તરતજ, શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ કંઈ ઉપર રહેલા કુહાડાને મૂકવી દબને તથા વસ્ત્રાલંકારને પહેરાવીને, પરિવારની સાથે પટાવાસની અંદર અણુવ્યા : કારણ કે—હૃદયમાં દુષ્ટ વાસના ન હતી. આ પછી શ્રી પ્રજાપાલ રાજા પણ શ્રી શ્રીપાલરાજાએ આપેલા શ્રેષ્ઠ આસન ઉપર બેઠા અને તે પછી શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ શ્રેષ્ઠ આસન ઉપર બેઠેલા પોતાના પિતાને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે—

*

“ તાય ! તણ જો તદ્દા, મહ કમ્મસમપ્પિઓ વરો કહિઓ ।
તેણડજ્જ તુહ ગલાઓ, કુહાડઓ ફેહિઓ एसो ॥ ૧ ॥ ”

*

‘ હે પિતાજી ! તે સમયે આપે જે વરને મારા કર્મે આપેલા તરીકે કહ્યો હતો, તે જ મારા પતિએ આજે આપના ગળા ઉપર રહેલા આ કુહાડાને દૂર કરાવ્યો છે. ’

*

આથી વિસ્મિત થયેલા શ્રી પ્રજાપાલ, પોતાના જમાઈ એવા શ્રી શ્રીપાલ રાજાને પણ નમસ્કાર કરે છે અને કહે છે કે—‘ હે સ્વામિન્ ! મહા પ્રભાવવાળા એવા પણ તને મેં ન જાણ્યો. ’

*

ધર્મને મોકુફ રાખવાની વાત, એ અનાર્થપત્રાની

છાયાનું સૂચન છે !

આથી સમજી શકાશે કે-કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. પુણ્ય ન હોય તો મહા રાજા તે મહા રંક બને છે. આ માટે વર્તમાનમાં અમા-નુકૂળનો દાખલો મૈળ્યું છે. એક વર્ષ પહેલાં આવેલ ત્યારે, બ્રીટીશ સરકારના એક એક અમલદારે એને માન આપ્યું : કાઠ દેશ એવો નહિ કે જ્યાં એને માન ન મળ્યું : એના ચાંદ, મુગટ વિગેરે જોઈને ઘડીબર સંસારરસિકોને તો ઇર્ષ્યા થાય : એ પણ બધે ફરીને આવ્યો, ગાદી પર બેઠો એવો જ ઉઠ્યો અને નાઠો. ખીજા સાહે આવ્યો ત્યારે ક્યા હાલત ? સ્ટીમર પર બેઠો ત્યારે આંખમાં આંસુ આવ્યાં હતાં અને છાપાના રીપોર્ટરને પોતાની પાસે માત્ર છ ગીની હોવાનું જણાવ્યું હતું : તથા પરિણામે ખાવાની પણ ચિંતા આવી પડી હતી. તેમજ જો રાખે તો એલચીની નોકરી કરવાનું પોતાના નોકરને પણ બખ્યું હતું ! આ ક્યા દશા ? રાજ્યગાદી બધાને મળે ? એ પણ પુણ્ય છે. પુણ્યયોગે રાજા બનેલો પણ રીતસર વર્તે તો દેવ, નહિ તો એ પણ રાક્ષસ. એવાને માટે નરકો તૈયાર છે. પણ પુણ્ય તપતું હોય ત્યાં સુધી, એને કાઠની ટકર વાગે નહિ. સિંહ હિંસક છતાં વનરાજ કહેવાય છે તે શૈર્યથી. પૂર્વના પુણ્યથી એ શૈર્ય લખને આવેલ છે. બકરાઓના ભોગ અને હરણીયાના શીકાર થાય છે, બકરાંને બળર વચ્ચે કપાય છે, પણ સિંહની સામે કાણ એ રીતે જાય છે ? એ નિદ્રામાં પડ્યો હોય તો યે કાઠ એની પાસેથી ન ફરકે.

(સભા ૧૦ અરે મરેલો પડ્યો હોય તોયે કાઠ પાસે ન જાય.)

સિંહની સિંહબવની ક્રિયા સારી નથી, પણ પૂર્વનું પુણ્ય છે માટે એ જાતિની સત્તા એ ભોગવે છે. એટલે પુણ્યની સામે જે ધમપછાડ કરવી અને તુચ્છ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મને ભૂલી

જવાની વાતો કરવી, એ ભયંકરમાં ભયંકર અજ્ઞાનતા છે. એવી અજ્ઞાનતાને ચાલવા દેવી, વધવા દેવી કે પ્રસરવા દેવી-એ ધરાદાપૂર્વક દુઃખને, દારિદ્ર્યને અને આપત્તિને આમંત્રણ કરવા જેવું છે. ખરેખર, ધર્મ ધવાયા પછી અપ્પણીયું લઇને ભટકવા છતાં, બીજા પણ નહિ મળે ! ધર્મ મૂકીને ઉદય કરવાની વાતો કરનારા, ખરેખર શ્રાપસમા છે. અનાર્યદેશ, અનાર્યજાતિ અને અનાર્યકુલવાળા ગમે તેમ બોલે, પણ આર્યદેશમાં આર્ય તરીકે જન્મેલાઓ, ધર્મને મોકુફ રાખવાનું કહીને ઉદયની વાતો કરે, એ સૂચવે છે કે-તેઓના અંતઃકરણ ઉપર અનાર્યપણાની છાયા છવાઇ છે. એવા પાપાત્માના સહવાસથી જેટલા બેલા છૂટાય એટલો લાભ જ છે. ‘ધર્મ’ આગળ કરીશું’-એમ કહેનારને પૂછો કે, આગળની ખાત્રી શી ? કલાકની ખાત્રી નથી ત્યાં આગળની શી વાત ? જે જીવનની એક ક્ષણનો વિશ્વાસ નહિ તેવા ક્ષણવિનશ્વર જીવનમાં, અજ્ઞાનીઓના કથન મૂજબ ચાલી જાંદગીનો દુર્ભય કરવો, એ ઉત્તમ આત્માઓ માટે કોઇ પણ રીતિએ યોગ્ય નથી. ઉત્તમ આત્મા ધર્મ શિવાય એક ક્ષણ જીવવા માગતા નથી. એ જ કારણે જ્યારે પ્રભાસ રાજાએ શ્રી શ્રીપાલ રાજાના પ્રભાવની પ્રશંસા કરવા માંડી, ત્યારે પરધર્મશીલ શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ પણ કહે છે કે—

“સિરિપાલોઽવિ નરિંદો, પમણઈ નહુ એસ મહ પમાવોત્તિ ।

કિંતુ ગુરુવદ્દાણં, એસ પસાઓ નવપયાણં ॥ ૧ ॥”

*

‘ આ મારો પ્રભાવ નથી, કિંતુ ગુરુદેવે ઉપદેશોનાં નવ પદોનો આ પ્રસાદ છે ! ’

ઉત્તમ આત્માઓની દક્ષા આ હોય છે. આવી દક્ષા જ્યારે આવશે, ત્યારે જ ઉત્તમતા ખીલશે. અસ્તુ. હવે આ બધા વૃત્તાંતને સાંભળીને તે પટાવાસમાં સૌભાગ્યસુંદરી અને રૂપસુંદરી વિગેરે પરિવાર તથા સ્વજનવર્ગ મદયા બાદ, અંતે આનંદ-આનંદ વર્તાયા પછી, શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ મળેલ નાટકીયાઓના ટોળાને નાટક કરવાની આજ્ઞા આપી : એમાં શું થાય છે, તે હવે પછી-

ચૈત્ર—૧૫૫૫ તૃતીયા : વીર સં.-૨૪૫૬
તારીખ ૧૬ : એપ્રિલ : સને ૧૯૩૦, બુધવાર.

પ્રસંગ ૧૫ મો : કર્મ અને ધર્મનો મહિમા.

૦.૦.

અ ત પ્રસંગમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે—શ્રી શ્રીપાલ રાજની વિશ્વતિથી, ત્રીમતી મદનાસુંદરીના પિતા પ્રજાપાલ બાણા જ પ્રસન્ન થઈ ગયા અને એ પ્રસન્નતાના યોગે શ્રી પ્રજાપાલ રાજ, પોતાના જન્મમાતાને પણ નમી પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે—‘ખરેખર, મહા-પ્રભાવસંપન્ન એવા પણ આપને હું ન ઓળખી શક્યો!’—આ પ્રશ્ન-સાનો પ્રતિકાર કરતાં, શ્રી શ્રીપાલનરેંદ્રે સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં કહી દીધું કે—

‘આ પ્રભાવ મારો નથી કિંતુ ગુરૂ મહારાજાએ ઉપ-દેશોમાં ‘૧-શ્રી અરિહંતપદ, ૨-શ્રી સિદ્ધપદ, ૩-શ્રી આચાર્યપદ, ૪-શ્રી ઉપાધ્યાયપદ, ૫-શ્રી સાધુપદ, ૬-શ્રી દર્શનપદ, ૭-શ્રી જ્ઞાનપદ, ૮-શ્રી ચારિત્રપદ અને ૯-શ્રી તપપદ’—આ નવ પદોનો આ પ્રભાવ છે.’

*

ધર્મનિષ્ઠ આત્માઓની ઉત્તમતા, આવા પ્રસંગોમાં જ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે. આવી પ્રભુતાના પ્રસંગે આ જાતિની નિરબિમાનતા, કોઈ કોઈ વિરલ આત્માઓને જ રહી શકે છે. જે આત્મા આવી સંસારની ઉત્કર્ષજનક સામગ્રીઓના સામ્રાજ્ય ઉપર આરૂઢ થવા છતાં પણ, આ જાતિની મનોદશા સેવે છે તે આત્માની હિન્યતાનું વર્ણન, ખરે જ વચનાતીત થઈ જાય છે.

*

શ્રી જૈનશાસનમાં પુણ્યવિપાકને દર્શાવનારાં દૃષ્ટાંતો આવે છે, તે પ્રાયઃ આવી જ જાતિનાં આવે છે : અને એવાં જ આવે, કારણકે—પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનું સ્વરૂપ જ એ છે. આ રીતનાં અનેકાનેક દૃષ્ટાંતોથી ભરપૂર શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને પામવાનો આડંબર કરવા છતાં પણ, જેઓ આજે નામના માટે અનેક જાતિના કૂટ પ્રપંચો રચવા સાથે, પોતાની જાતિને નહિ છાજતી આચરણાઓ આચરી, જે શાસનના યોગે આનંદપૂર્વક જીવી રહ્યા છે, તે જ શાસનને એમ લગાડવાની કાર્યવાહીઓ કરી રહ્યા છે, તેઓ ખરે જ કમનસીબ છે. આવા આત્માઓ પોતાની કમનસીબીના યોગે, જે શાસનની સેવાના પ્રતાપે સર્વદેવની પ્રાપ્તિ સહજ છે, તેની સેવાનો અપલાપ કરી, પોતાની જ સેવા કરાવવાના મનોરથો સેવી રહ્યા છે !! અને એમાં જ પોતાના જીવનની ઇતિહાસવ્યતિ માની રહ્યા છે !!! અન્યથા, પ્રભુશાસનને પામેલા આત્માઓને, પ્રભુશાસનના દ્રોહીઓની સાથે સંબંધ રાખવો કેમ જ પાલવે ખોટી નામના અગર વાહવાહ ખાતર, પ્રભુશાસનના વિરોધીઓની પ્રશંસા કરવાનું કેમ જ સૂજે ?? ધર્મના સેવકોની અવગણના કરી, ઉઠાઉગીરોની પ્રશંસા કરવાનું કેમ જ મન થાય ??? તેઓ કેમ ન સમજી શકે કે—‘વિરોધીઓને પણ માન આપવાની ફરજ પડે છે તે પ્રભાવ મારો નથી, પણ આ પ્રભુના શાસનનો છે.’ આટલું પણ નહિ સમજી શકનારાઓ, પ્રભુશાસનને

પામ્યા છે એમ પણ માનવું, -એ ખરે આત્મવંચના કરવા જેવું છે !

*

ખરેખર, શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન એવું અને એટલું તો અનુપમ છે કે-આખા જગત્માં એની જોડી નથી : એટલા જ માટે એ શાસનને પામેલાઓની પણ જગત્માં જોડી નથી : અને એ જ કારણે જૈનશાસન જેવો ધર્મકથા-નુયોગ પણ જગત્માં શોધ્યો જડે તેમ નથી. આવા કથાનુ-યોગની સેવા કરનારાઓને, જે પોતાનો જ પ્રભાવ ફેલાવવાનો અહુ વળગે, તો તેઓની અધમતાની પણ જગત્માં જોડી નથી, એમ કહેવું એમાં એક લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી !

*

અસ્તુ. આ રીતનો આશ્ચર્યજનક યોગ થઈ ગયો છે : એટલે કે-નગરને ઘેરીને પડેલા અને રાજને ખલા ઉપર કુહાડો મૂકીને ખોલવનારો રાજ, કાંઈ દુશ્મન નથી પણ શ્રીમતી મદનાસુંદરીનો પતિ છે અને તે ધણી જ મોટી ઋદ્ધિસિદ્ધિ સાથે આવેલ છે, એમ સાંભળીને 'સૌભાગ્યસુંદરી એટલે શ્રીમતી મદનાસુંદરીની અપર માતા અને શ્રીમતી રૂપસુંદરી એટલે શ્રીમતી મદનાસુંદરીની પોતાની માતા, વિગેરે સઘળો પણ પરિવાર ત્યાં આવી પહોંચ્યો છે.

*

સુરસુંદરીની હૃદયદ્રાવક આત્મકથા-

આ રીતિએ સઘળો સંબંધીવર્ગ આવી પહોંચ્યા પછી, આનંદ આનંદ વ્યાપી ગયા બાદ, શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ નાટક કરવાની આજ્ઞા

આપી. આ સભામાં નાટકનું પેટક એટલે ટાળું એક ન હતું પણ નવ હતાં, કારણકે—શ્રી શ્રીપાલ રાજને તેમના શ્વસુરોએ પોતાની નવે પુત્રીઓને વસો, અલંકારો અને ઉત્તમ પરિવાર આપવા સાથે, સાથે એક એક નાટકનું પેટક પણ આપેલ છે, એટલે એ નવ નાટકપેટકો પૈકીનું પ્રથમનું જે નાટકપેટક હતું તે એકદમ હર્ષ પામીને ઉભું થઇ ગયું, પણ એ નાટકપેટકની એક મૂખ્ય નટી ધણું ધણું કહેવા છતાં પણ ઉભી થતી નથી. આથી તેણીને ધણી ધણી પ્રેરણાઓ થઇ ત્યારે નિરૂપાહવણે તેણી ઉઠી અને ખેદપૂર્વક એક દોહો બોલી. તે વખતે તેણી જે દોહો બોલી તે દોહો આ રહ્યો—

“ કહિં માલવ કહિં શંખડરિ, કહિં બબ્બર કહિં નદ ।

સુરસુંદરિ નચ્ચાવિયદ, દહિવિહિં દલવિ મરદ ॥ ૧ ॥ ”

*

‘ ક્યાં તે ‘માલવા’ નામનો દેશ, કે જ્યાં મારો જન્મ થયો હતો ? ક્યાં તે ‘ શંખપુરી ’ નામની નગરી કે જે નગરીમાં મને પરણ્યાવવામાં આવી હતી ? અને ક્યાં તે ‘ બબ્બર ’ નામનો દેશ, કે જ્યાં મને વેચવામાં આવી હતી ? તથા ક્યાં આ લોકોની સમક્ષ નૃત્ય કરવાનું ? ખરેખર, ભાગ્ય સુરસુંદરીના મદને દષ્ટી નાખીને તેની પાસે નાચ કરાવે છે. ’

*

સુરસુંદરીના મુખથી આવા ભાવનો ફુલો સાંભળીને, સુરસુંદરીના પિતાદિક પારવાર વિસ્મિત મનવાળો થઈને વિચારે છે કે— ‘ આ સુરસુંદરી ક્યાંથી આવી ? ’ આ રીતિએ સધળાએ ઝાળખી લીધી કે— ‘ આ સુરસુંદરી છે. ’ અને એથી તેણી પોતાની માતાની કોટે વળગીને રોવા લાગી. પોતાની માતાની કોટે વળગીને રોતી સુરસુંદરીને તેના પિતા પ્રજાપાલે—

પ્રશ્ન કર્યો કે—

“ જળણં સા મણિઆ, કો વુત્તંતો હમો વચ્છે ! । ”

*

‘ હે પુત્રી ! તારા માટે આ બધો વૃત્તાંત શી રીતિએ બન્યો ? ’

*

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીમતી સુરસુંદરીએ પોતાનો વૃત્તાંત કહેતાં કહેવા માંડ્યું કે—

‘ હે પિતાશ્રી ! જે અવસરે આપે મને મારા પતિ સાથે રવાના કરી, તે અવસરે હું મારા પતિની સાથે તેવા પ્રકારની ઋદ્ધિ સાથે ‘શંખપુરી’ નગરીની પાસેના દેશમાં પહોંચી. ત્યાં આપના જમાતા સારા મુદ્દર્તની રાહ જોવા માટે નગરીની બહાર રહ્યા અને સુભટોનો ધણો પરિવાર નગરીમાં પોતપોતાને ઘેર આવી ગયો. હવે તેજ રાત્રિએ નિર્ભય મનથી નગરીની બહાર રહેલા અમારી ઉપર ‘હણિ મારિ’ આવી જાતિના શબ્દને કરતી એક મોટી ધાડ પડી. એ ધાડની જાતિથી આપના જમાઈ તો મને મૂકીને એકદમ ભાગી જ ગયા અને આપે આપેલી ઋદ્ધિની સાથે મને તે ધાડના ભટોએ પકડી લીધી. એ ધાડના ભટો મને પકડીને ‘નેપાલ’ નામના દેશમાં લઇ ગયા અને ત્યાં મને વેચી, એટલે એક ઋદ્ધિમાનૂ સાર્થપતિએ મને ખરીદી લીધી. તે સાર્થવાહ પણ સાંથી મને પોતાના સાર્થની સાથે ‘બબ્બરકુલ’ માં ‘મહાકાલ’ નામના રાજાના નગરમાં લઇ ગયો અને ત્યાં મને વેચવા માટે દુકાન ઉપર મૂકી. આથી ત્યાં મને નૃત્ય અને ગીતમાં નિપુણ એવી એક ગણિકાએ ખરીદી અને તે પછી તે ગણિકાએ મને તેવા પ્રકારનું શિક્ષણ આપ્યું, કે જેથી હું એક હુંશી-આર ‘નર્તકી’ બની ગઈ. તે પછી નાટક છે પ્રિય જેને એવા અને ‘બબ્બરકુલ’ ના સ્વામી એવા ‘મહાકાલ’ નામના રાજાએ એક

‘નટપેટક’ સાથે મને ગ્રહણ કરી, તે રાજ્યએ મને નાના પ્રકારના નૃત્યોથી નચાવીને, પોતાની પુત્રી ‘મદનસેના’ના પતિ (આ શ્રી શ્રીપાલ રાજ)ને નવ નાટકોની સાથે મને અર્પણ કરી અને તે ‘મદનસેના’ના પતિની આગળ નૃત્ય કરતાં મને આટલા દિવસો વ્યતીત થઈ ગયા, પરંતુ હાલમાં એટલે આજે પોતાના કુટુંબને દેખીને અહીં ખેઠેલી એવી મને માફ દયાઈ રહેલું દુઃખ પ્રગટ ગઈ ગયું.

આથી એ રૂપ છ કે—

“તદ્યા નિયગુરુયત્તં, મયણાઈ વિહંબણં ચ દદૃષ્ણં ।

જો અ મણ મુદ્રાણ, અસ્ત્રવગવ્વો કઓ આસિ ॥ ૧ ॥

*

તં મજ્જિઝ્ઞ મયણા—પદ્ધણો નરનાહનમિયચલ્લણસ્સ ।

જેણાહં વાસત્તં, કરાવિયા તં જયહ કમ્મં ॥ ૨ ॥”

*

‘તે સમયે એટલે કે—મારા પાણિગ્રહણ સમયે મુખિણી એવી મેં મારી પોતાની ગુફતાને અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીની વિહંબનાને જોઈને જે ભયંકર ગર્વ કયો હતો, તે ગર્વને ચૂરી નાખીને નરેન્દ્રોવડે નમાયેલા છે ચરણો જેના, એવા આ મદનાસુંદરીના પતિનું જે કર્મે મારી પાસે દાસપણું કરાવ્યું છે, તે કર્મ જયવંતુ વર્તે છે.’

—આથી ખરેખર—

“इकच्चिय मह मङ्गणी, मयणा धनाण धूरि लहह लिहं ।

जीए निम्नलीलं, फलियं प्यारिसफलेहिं ॥ ३ ॥

*

કયપાવાળ જિયાણં, મજ્જે પદ્મા અહં ન સંદેહો ।
કુલસીલવજિયાણ, ચરિયં ઇયારિસં જીણ ॥ ૪ ॥”

*

‘જેણીનું નિર્મલ શીલ આવા પ્રકારનાં ફોથી ફલિત થયું, તે મારી ભગિની શ્રીમતી મદનાસુંદરી જ એક એવી છે કે—જે ધન્ય સ્ત્રીઓની આદિમાં રેખાને પામે એટલે કે—નામાંકિત થાય. ’

અને—

‘ઉત્તમ કુલાચારથી રહિત જેણીનું ચારિત્ર આવા પ્રકારનું વર્તે છે, તે હું ખરેખર કહ્યું છે પાપ જોઓએ એવા જીવોની મધ્યે પ્રથમ નંબરે છું, એમાં કોઈ પણ જાતનો સંદેહ નથી. ’

સાચી વાત છે કે—

“મયણાણ જિણધમ્મો, ફલિઓ કપ્પદુમુવ્વ સુફલેહિં ।
મહ પુણ મિચ્છાધમ્મો, જાઓ વિદિપ્પાદસરિચ્છા ॥ ૫ ॥”

*

‘શ્રીમતી મદનાસુંદરીના બિનધર્મ કલ્પવૃક્ષની માફક સુંદર ફોથી ફળ્યો અને મારો મિથ્યાધર્મ મને વિષવૃક્ષની માફક કુદ ફોથી ફળ્યો. ’

આ હેતુથી—

“મયણા નિયુત્તરજાણિક્કમાણિક્કદાવિવાં છાં ।
અહયં તુ ચીહુત્તમા—હિયવ્વ ધણજણિઅમાલિન્ના ॥ ૬ ॥”

*

‘શ્રીમતી મદનાસુંદરી પોતાના કુલને ઉજ્જવલ કરવા માટે અદ્વિતીય શાસ્ત્રિકમંદીપિકા એવી છે અને ઉત્તમ કહ્યું છે—

માલિન્ય જોઈએ એવી હું તો શ્યામ કાચમય મણી જેવી અથવા
'ઉમાડીયા' એટલે સળગતા કાષ્ટ જેવી છું.'

આથી—

“ મયણં દટ્ટૂણ જણા, જણહ સમ્મત્તસત્તસીલેસુ ।

મં દટ્ટૂણં મિચ્છત્ત—દપ્પકંદપ્પમાવેસું ॥ ૭ ॥ ”

*

‘હે લોકો ! શ્રીમતી મદનાસુંદરીને જોઈને તમે સમ્યક્ત્વ, સત્ત્વ અને શીલની આરાધનામાં યત્ન કરો અને મને જોઈને મિથ્યાદર્શન, માન અને કામવિકારોની સેવામાં યત્ન કરો !’

અર્થાત—

‘તમારે જો પારિણામિક સુખ, સંપત્તિ અને આબાદી જોઈતી હોય, તો શ્રીમતી મદનાસુંદરીની માફક શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ, સાચું સત્ત્વ અને નિર્મલ શીલ પાળવામાં રક્ત બની જવ અને જો તમારે દુઃખ, વિપત્તિ અને બરબાદી જ જોઈતી હોય, તો મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાભિમાન અને કામવિકારો કરવામાં લીન થઈ જવ.’

આ કથનનો ધ્વનિ એ છે કે—

‘હે લોકો ! તમે મારી માફક મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાભિમાન અને કામવિકારોની સેવામાં રસિક ન બની જવ, પણ શ્રીમતી મદનાસુંદરીની માફક શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ, નિર્દોષ સત્ત્વ અને નિર્મલ શીલની જ ઉપાસનામાં ઉછરેશીલ બની જવ : કારણકે—મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાભિમાન અને કામવિકારોની રસિકતાથી દુઃખ, વિપત્તિ અને બરબાદી જ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ, નિર્દોષ સત્ત્વ અને નિર્મલ શીલની ઉપાસનાથી સુખ, સંપત્તિ અને આબાદીનો જ યોગ થાય છે, તથા પરિણામે અનંત સુખના સ્થાનરૂપ શિવપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.’

આ પ્રકારે બોલતી સુરસુંદરીએ લોકોને જે હર્ષ ઉત્પન્ન કર્યો, તે હર્ષ સુરસુંદરીએ પ્રથમ નાટકો કરવાથી પણ નહોતો ઉત્પન્ન કર્યો : આમીત-સુરસુંદરીના આ બધા કથનથી લોકોને અપૂર્વ હર્ષ ઉત્પન્ન થયો. આ પછી તરત જ શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ એકદમ 'સુરસુંદરી'ના પતિ 'અરિદમન' નામના રાજકુમારને બોલાવી લીધો અને તેને ઘણી જ ઋદ્ધિ સાથે 'સુરસુંદરી' આપી.

આ પછી—

શ્રી શ્રીપાલ રાજા અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીના પ્રસાદથી જ સુરસુંદરી સાથે અરિદમને પણ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વને સંપ્રાપ્ત કર્યું. જે સાતસો કોઠીયા પુરૂષો હતા, તેઓએ પણ શ્રીમતી મદનાસુંદરીના વચનથી ધર્મની આચરણા કરી : તેના પ્રભાવે જેઓ નિરોગી થયેલા છે તેઓ પણ આવીને 'શ્રી શ્રીપાલ' નામના બૂપાલને ભક્તિપૂર્વક પ્રજ્ઞામ કરવા લાગ્યા અને પ્રસન્ન થયેલા શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ તેઓને નાના નાના રાજા બનાવ્યા. 'મતિસાગર' નામના મંત્રીએ પણ આવીને શ્રી શ્રીપાલ રાજાને નમસ્કાર કર્યો, કારણકે—તે શ્રી શ્રીપાલના પિતાના મંત્રી હતા અને શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ પણ તેમને પૂર્વની માફક જ પોતાના મંત્રી બનાવ્યા. શ્રી શ્રીપાલ રાજા પોતાના સસરાઓને, સાળાઓને, મામા વિગેરે રાજાઓને અને બીજા પણ બટોને સત્કારે છે, તથા તે સસરા વિગેરે સઘળા રાજાઓ પણ ઘણીજ ભક્તિપૂર્વક હમેશાં શ્રી શ્રીપાલ રાજાની સેવા કરે છે.

*

આ રીતિએ શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ, પ્રભુપ્રણીત કર્મના સિદ્ધાંતમાં પિતા આદિ લોકના વિરોધની એક લેશ પણ દરકાર કર્યા વિના સુસ્થિર રહીને, અનેક આત્માઓને પ્રભુમાર્ગના રાગી બનાવ્યા અને પ્રભુમાર્ગથી પરાક્રમુખ અને મિથ્યા વાસનાઓથી વાસિત એવા પોતાના પિતાને પણ પ્રભુનો માર્ગ પમાડીને, દુષ્પ્રતિકાર એવા પણ

પિતાના ઉપકારનો બદલો વાળી, પુત્રી તરીકેની પોતાની ફરજ બજાવી તથા આખા કુટુંબને પ્રભુમાર્ગમાં રમતું બનાવી દીધું. આ વાતને વરસમાં બે બે વાર વાંચવા છતાં પણ જોયો નથી સમજી શકતા, તેઓ ખરેખર સત્યને જાણવા માટે બેદરકાર છે. અથવા તો આ પરમ તત્ત્વ જાણવા જેટલા ભાગ્યવાન નથી, એમ પણ કહ્યા વિના ચાલી શકે તેમ નથી. ધર્મના અર્થિઓએ હજી પણ આ વસ્તુ સમજીને ચોથા પુરૂષાર્થની સાધના માટે ધર્મપુરૂષાર્થની આરાધનામાંજ રક્ત બની જવું જોઈએ : કારણ કે-તેમ કરવાથીજ આ લોક તથા પર-લોક, એમ ઉભય લોકને સુધારીને પરિણામે અનંત સુખના ધામરૂપ સિદ્ધપદને પામી શકાય તેમ છે. બાકી અર્થ અને કામની સાધક પ્રવૃત્તિ તો, આત્માને ધર્મકર્મથી પરાક્રમ્ય બનાવી, આ ભયંકર સંસારરૂપ અટવીમાં અથડાવી મારનાર છે. માટે એનાથી સર્વથા બચી અમર ઉદાસીન બની, અનંતજ્ઞાનીની આજ્ઞા મુજબ મોક્ષનું ધ્યેય રાખી, ધર્મની આરાધનામાંજ ઉદ્યમશીલ બની જવું, એજ એક પરમ કર્તવ્ય છે.

°°°

પ્રસંગ ૧૬ મો : ગુણી આત્માની ગુણજ્ઞતા.

°°°

મંત્રીવર્યની વિજ્ઞાપ્તિ અને શ્રીપાલનો વિવેકમય ઉત્તર !

આપણે જોયું કે-શ્રી શ્રીપાલ મોટા મહારાજ બની ગયા અને સધળા રાજ્યો તેમની સેવા કરવામાંજ પોતાના જીવનનું સાક્ષ્ય સમજવા લાગી ગયા. જે શ્રીપાલ એક વખત ગાદીબ્રષ્ટ બની, કોઠીઆના ટોળા સાથે ભટકતો હતો, તેજ આજે એક મહારાજ બની દીવ્ય પરિવાર સાથે આનંદ માણી રહેલ છે. કોઈપણ ભતિની

ચિંતા વિનાના આનંદમાં મગ્ન બની રહેલા શ્રી શ્રીપાલ મહારાજની સમક્ષ, કોઈ એક દિવસે ‘મતિસાગર’ નામના એના મંત્રીએ, સામંત રાજાઓ અને અન્ય મંત્રીઓની સાથે વિનંતિ કરતાં કહ્યું કે—

“ હે દેવ ! બાળક એવા પણ અને પિતાના પદ ઉપર સ્થાપન કરેલા એવા પણ, આપને જે દુષ્ટ કાકાએ ઉઠાડી મૂક્યા છે, તે આપનો શત્રુજ છે, એમાં કોઈ પણ જાતિનો મંદેહ નથી. અને છતી શક્તિએ પણ જે શત્રુએ લઈ લીધેલા પિતાના રાજ્યને પણ નથી છોડવતો, તે જગતમાં હાંસીને પાત્ર બને છે. તથા આપનો આ સઘળી ઋદ્ધિનો અને સઘળા સૈન્યનો વિસ્તાર પણ ત્યારેજ સફળ થયેલો ગણાય, કે જ્યારે આપ આપના પિતાના રાજ્યને અહણુ કરો ! માટે મહેરબાની કરીને આપના પિતાના રાજ્યને અહણુ કરો, કે જેથી પિતાના પદ ઉપર બેઠેલા આપને જોવાથી મને સુખ થશે. ’

*

આ રીતની પોતાના હિતૈષી મંત્રીની વિનંતિના ઉત્તરમાં શ્રી શ્રીપાલ મહારાજએ જણાવ્યું કે—

‘ હે મંત્રીશ્વર ! તમે જે આ કહ્યું તે સાચું છે, પણ ‘સામ, દામ, દંડ અને ભેદ’—આ ચારે ઉપાયો દ્વારા કાર્યો કરી શકાય છે, તો જ્યાં સુધી ‘સામ’ નામનો ઉપાય એટલે કે—મધુર વચ્ચનો દ્વારા કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકતું હોય, ત્યાં સુધી ‘દંડ’ શું કામ કરવો જોઈએ ? જેમ સાકરથી મટે તેવા પિત્તને માટે ‘કૌશાતકી’ નામની ઔષધિનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી પડતી, તેમ આ કામ પણ ‘સામ’ નામના ઉપાયથી પતી જતું હોય, તો ‘દંડ’ નામના ઉપાયનો અમલ કરવાની શી જરૂર છે ? અર્થાત—કંઈજ નહિ. ”

*

પોતાના સ્વામીની નીતિસંપન્નતાથી પ્રસન્ન થયેલ મંત્રી મતિ-સાગર એકદમ બોલી ઉઠ્યા કે—

‘હે સ્વામિન ! આપની ભુદ્ધિ ઉમ્મરથી અધિક છે, આપની ગંભીરતા સાગરથી અધિક છે અને આપની ક્ષમા પૃથ્વીથી અધિક છે : અર્થાત્—આપ સ્વામિનું કશું તદ્દન બાળપી છે. અને એથી ‘સામ’ નામના ઉપાયની અજમાયશ માટે આપ ‘ચતુર્મુખ’ નામનો દૂત, કે જે બાહ્યભાગમાં શ્રેષ્ઠ છે અને વાગ્મિતા આદિ ગુણોથી યુક્ત છે તથા જન્મત્માં વિખ્યાત છે તેને મોકલી આપો.’

*

કાકા સાથે યુદ્ધના મેદાનમાં—

આ પ્રકારની પોતાના મંત્રીશ્વરની સલાહથી શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ પણ પોતાના તે દૂતને ચંપા નગરી મોકલી આપ્યો. ત્યાં જઈને તે દૂતે પણ અજિતસેન રાજાની સમક્ષ દૂતની બાધામાં મધુર વાક્યોથી જે જે કહેવા યોગ્ય હતું, તે સંધળું જ કહ્યું : પરંતુ એ કથનથી રાજા અજિતસેન વશ થવાને બદલે ક્રોધાયમાન થયા અને ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાંજ દૂતને રવાના કર્યો. પરિણામે શ્રી શ્રીપાલ મહારાજા અને અજિતસેન રાજા વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ જન્મ્યું. યુદ્ધમાંથી અજિતસેન રાજાની સેના ભાગી, એટલે અજિતસેન પોતે ચઢી આવ્યા ! તેમને શ્રી શ્રીપાલ રાજાના સાતસો રાણાઓએ ઘેરી લીધા અને કહ્યું કે—

“पञ्चारिओ अ तेहिं नरवर ! अजवि चएसु अभिमाणं ।

रिखिअएएएएए. षणमसु, मा मरसु मुहिआए ॥ ૧ ॥ ”

*

‘હે નરવર ! હજી પણ અભિમાનને તજી દે અને શ્રી શ્રીપાલ રાજાના ચરણોમાં પ્રણામ કર તથા નિરર્થક મરી ન જા !’

*

રાણાઓના આ કથનનો પણ તિરસ્કાર કરીને ન્યાયે રાજા

અનિતસેન મુદ્ધ કરવાનું આજુ જ રાખ્યું, ત્યારે તેલોડોએ તેને નીચે પાડી નાખીને જીવતોજ બાંધી લીધો અને બાંધી શ્રી શ્રીપાલ રાજની પાસે લાવ્યા. રાજાએ જોવા બાંધીને લાવ્યા, કે તરતજ શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ શ્રી અનિતસેન રાજને બંધનથી મુક્ત કરી નખાવ્યા અને પોતે કહેવા લાગ્યા કે-

“મણિઓ અ તાય ! મા કિંપિ, નિઅમણે સંકિલેસલેસંપિ ।

ચિંતેસુ કિંતુ પુવ્વં વ, નિઅમુવં મુંતસુ સુહેણ ॥૧॥”

*

‘હે તાત ! આપ આપના ચિત્તમાં મંકલેશને એક દેશ પણ ન ચિંતવો, કિંતુ આપ પૂર્વની માફકજ સુખપૂર્વક આપની ભૂમિને ભોગવો.’

*

ગુણવાન આત્માઓની ઉત્તમતા આવા પ્રસંગોમાંજ ઝળકી ઉઠે છે, અન્યથા પોતાને વિના કારણે ભયંકર દશામાં મૂકનાર આત્માને આવી દશામાં પણ આવી જાતિનું આશ્વાસન આપવાની સદ્બુદ્ધિ લાગ્યેજ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ખરેખર, જેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન લોડોત્તર છે, તેવીજ રીતિએ તે શાસનના આરાધક આત્માઓની કાર્યવાહીઓ પણ પ્રાયઃ એવીજ લોડોત્તર હોય છે અને હોવીજ જોઈએ તથા તે હોવામાં જ તે શાસનના આરાધક આત્માઓની વિશિષ્ટતા છે. પણ આ જાતિની વિશિષ્ટતા આવવી, એ સહજ નથી : એવી દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે તો તેવા ગુણો મેળવવાનો અવિરતપણે અભ્યાસ કરવો પડશે.

*

જેવા શ્રી શ્રીપાલ રાજ ગુણવાન છે, તેવાજ રાજ ‘અનિતસેન’ મુણના જ્ઞાતા છે, એમ એમની વિચારણાથી તદ્દન સ્પષ્ટ થાય

છે. શ્રી શ્રીપાદરાજની વિનય અને પરોપકારથી બરેલી ઉદારરતાને જોધને, રાજા અજિતસેન પોતાના ચિત્તમાં વિચારે છે કે—

“તો અજિયસેનરાયા, ચિત્તે ચિંતેહ હી મણ કિમિઅં ।

અવિમંસિઅં કયં જં, દૂઅસ્સ ન મન્નિઅં વયણં ॥ ૧ ॥

*

કત્થાહં વુટ્ઠોઽવિ હુ, પરદોહપરાયણો મહાપાવો ।

કત્થ ઇમો બાલોઽવિ હુ, પરાવચારિક્ક ધમ્મપરો ॥ ૨ ॥”

*

‘ખરેખર, આ કામ મેં ધણુંજ વગર વિચાર્યું કર્યું છે, કે જે દૂતના વચનને અંગીકાર ન કર્યું. જે દૂતના વચનને અંગીકાર કર્યું હોત, તો મારો આવી દુર્દશા ન થાત.’

અસ્તુ. એ તો અન્યું એ ખરું—

‘પણ પરનો દ્રોહ કરવામાં પરાયણ એવો હું ક્યાં અને પરોપકાર રૂપ જે એક અદ્વિતીય ધર્મ, તેની આરાધનામાં તત્પર એવો આ બાળક ક્યાં?’

ખરેખર—

“ગુત્તદોહેણ કિત્તી, નાસદ્દ નીઈ અ રાયદોહેણ ।

બાલદોહેણ સુગદ્દ, હહા મણ તં તિગંપિ કયં ॥૩॥”

*

‘ગોત્રનો દ્રોહ કરવાથી કીર્તિ નાશ પામે છે, રાજાનો દ્રોહ કરવાથી નીતિ નાશ પામે છે અને બાળકનો દ્રોહ કરવાથી સુગતિ નાશ પામે છે : એટલી વાત છે કે—મેં તો કીર્તિનાશક ગોત્રદ્રોહ,

નીતિનાશક રાજદ્રોહ અને સુગતિનાશક બાલદ્રોહ,—આ ત્રણે જાતિના દ્રોહ કર્યા છે.’

માટે—

‘કૃત્યથિ મજ્જગણં, નરયં મુત્તૂણ પાવચરિઝસ્સ ।

તા પાવઘાયણત્થં, પવ્વજ્જં સંપવજ્જામિ ॥ ૪ ॥”

*

‘આવી જાતિના પાપચરિતવાળા મારા જેવા માટે નરકને છોડીને પણ સ્થાન ક્યાં છે ? અર્થાત્—મારા જેવા પાપી આત્મા માટે નરક શિવાય બીજું કોઈ પણ સ્થાનજ નથી : તે કારણથી સઘળાં પાપોનો ધાત કરવા માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવે પ્રરૂપેલી પ્રવળ્યાને હું મહણુ કરું.’

કારણ કે—

આવાં ઘોર પાપોથી છૂટવા માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવની દીક્ષા, એ એક ઉંચામાં ઉંચું અને સારામાં સારું સાધન છે. પાપોના બંધનથી છૂટવા માટે, એ એક સીધામાં સીધો અને મહા કઠીન છતાં પણ સરલમાં સરલ અને જેની જોડી ન મળી શકે તેવો ધોરી રાજમાર્ગ છે. ભયંકરમાં પણ ભયંકર પાપી આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાની તેનામાં શક્તિ છે અને એ શક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરાવનારાં ઢગલાબંધ દૃષ્ટાંતો, શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાંથી સ્થળે સ્થળે મળી આવે છે. એ દૃષ્ટાંતો જોયા પછી, તે તારક દીક્ષાનો વિરોધ કરવાની વૃત્તિ, કોઈ પણ વિવેકી આત્માના હૃદયમાં તો નહિજ ટકી શકે, એ એક નિર્વિવાદ વાત છે.

*

એ જ વાતને રાસકાર મહામહોપાધ્યાયજી મહારાજાએ પણ નીચે પ્રમાણે આલેખી છે—

“આવા પણ બહુ પાપથી, ઉદ્ધરવા એક હૃદય :
પ્રવ્રજયા જિનરાજની, છે ઇક શુદ્ધ સમત્ત્વ !”

*

આ રીતિએ વિચારતા શ્રી અજિતસેન રાજા શુભભાવનાથી ભાવિત મનવાળા થયા. તે શુભ ભાવનાના યોગે તે રાજાની પાપ-રાશિઓ ભેદાઇ અને કર્મોએ વિવર આપ્યું અને તેથી એમને પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થાય છે. આ વખતે દેવતા આવીને મુનિનો વેષ આપે છે. આ રીતિએ જાતિસ્મરણને પામેલા તથા દેવતાએ આપેલા મુનિવેષને પામેલા રાજા શ્રી અજિતસેને ચારિત્રનો સ્વીકાર કર્યો !

*

આવી રીતિએ ઉત્તમ ભાવના ઉપર આરૂઢ થયેલા આત્મા-ઓને વેષ આપવા પણ કોઈ કોઈ વખત દેવો આવે છે. ન્યારે પાપ ખસે અને કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય, ત્યારે સૌ આધીન થાય. આથી સ્પષ્ટજ છે કે-ભાવના ફર્યા પછી પાપી પાપી રહી શકતો નથી.

*

દુઃખથી દીક્ષા લેવાય છે ?

‘અસમર્થો ભવેત્ સાધુ’-એમ પણ કહેવાય એવું અહીં નથી. ખીજું આપતકાળે પણ દીક્ષા લેવાનું મન ફેટલાને થાય છે ? ભટકી ખાનારા બાવા બનવું આ વાત સહેલી છે, પણ સાધુ થવું એ સહેલું નથી : અને તેમાંએ શ્રી જિનેશ્વરદેવની દીક્ષા લેવી, એ તો અતિશય કઠીન છે. એની ઓછામાં ઓછી આટલી કઠીનતા તો ખરીજ કે-સૂર્યાસ્ત પછી અને સૂર્યોદય થયા પછી પણ બે ઘડી ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ ખવાય પણ નહિ અને પીવાય પણ

નહિ : દિવસે પણ ખાવાનું મન થાય ત્યારે આહાર મકાનમાં નજ હોય : એ તો આહાર લેવા જવું પડે અને મળે તો ભલે, નહિ તો તપોવૃદ્ધિ પણ માનવી પડે : પાણી પણ ત્રણ ઉકાળાનું મળે તો લેવાય : જ્યાં જવું હોય ત્યાં પગે ચાલીનેજ જવાય યાને પગેજ વિહાર કરાય : પહીંચેહણ તથા આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓ કરવીજ પડે ! જ્યાં-ત્યાં બજારમાં કે નાટકચેટક વિગેરે જોવા ન જવાય : માથાના વાળ પણ હાથેજ ખીંચવા પડે : આટલું તો ઓછામાં ઓછું પણ ખરું જ ને ? હવે વિચારો કે-દુનિયાનો કંટાળેલો અહીં આવે કયી રીતે ? લક્ષ્મી ન મળતી હોય, ઘર કે બજારમાં કાઈ ભાવ પૂછતું ન હોય, ખાવાપીવાની સામગ્રીમાં ખામી આવે ત્યારે તો દુનિયાથી કંટાળે, પણ એવો અહીં શા હેતુથી આવે ? આથી ખૂંદલુંજ છે કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવની દીક્ષા દુનિયાના કાયરો નથી લઈ શકતા. દીક્ષાના ચોગે પાપ ખસે અને આત્મા શુદ્ધ બને, એ ભાવ-નાવાળો જ પ્રાયઃ આ દીક્ષા લઈ શકે છે. બાકી એવાં અને એથી પણ કેમ ગુણાં અધિક કેમનાં અપમાન આ જગત્માં થાય છે, પણ કેટલાએ દીક્ષા લીધી ? આ ભત્રીજો (શ્રીપાલ) તો સારો છે કે-પોતાના કાકાને ઉલટો પોતે નમે છે અને સુખેથી રાજ્ય ભોગવવાનું કહે છે : આ સ્થિતિમાં વૈરાગ્ય શી રીતે થાય ? કેટલાય કાકાઓએ ભત્રીજાની ગાળો ખાધી હશે, પણ વૈરાગ્ય કેટલાને આવ્યો ? આપત-કાલમાં પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવની દીક્ષાના પરિણામ એમ નથી આવતા. ઉત્તમ દક્ષા આવ્યા વિના ઉત્તમ પરિણામ આવતા પણ નથી. જ્યાં પોતાના કાકા અજિતસેને દીક્ષા લીધી, ત્યાં હવે શ્રી શ્રીપાલરાજાની ભાવના પણ ફરી. એમને થાય છે કે-કાકાએ તો કમાલ કરી : પોતે મેળવેલો વિજય તો ભાગ્યચોગે છે, જ્યારે આ કાકાનો વિજય તો પરાક્રમ ચોગે છે ! પોતે તો કેટલોય મળ ભટ-કીને આ સાક્ષી મેળવી છે, જ્યારે કાકાએ તો એક ક્ષણમાં એવી સાક્ષી મેળવી કે-દેવોને પણ નમવાનું મન થાય !

દુન્યવી રૂપ ઔદિક ભાવે છે ને દીક્ષા તો પરાક્રમ છે !

લક્ષ્મી પુણ્યે મળે અને સાધુપણું પરાક્રમના યોગે—આરિત્ર મોહ-
નીય કર્મનો ક્ષયોપશ્ચમ થાય ત્યારે મળે. નિધાન જમીનમાંથી
નીકળે, પણ સાધુતા કાંઈ જમીનમાંથી ન નીકળે : સાધુ તો
થાય તો થવાય : પ્રયત્નો કરે અને સંસારની તૃષ્ણાઓ
તથા આશાઓ ઉપર અંકુશ મૂકે તો સાધુ થવાય. શ્રી અર્જનતસેન
રાજાએ મેળવેલો વિજય એવો છે કે—સામાન્ય આત્મા તે વિજયને
ન મેળવી શકે. રાજઋદ્ધિ લેવા તો બહુ થોડું તજવું પડે છે, જ્યારે
સાધુપણું લેવા માટે તો બહુ તજવું પડે છે. બાહ્ય સાધના માટે
આંતર શત્રુનો વિજય કરવો, તે દુશ્મનને દૂધ પાવા બરાબર :
એટલે કે—સર્પને દૂધ પાષને ઉછેરવા બરાબર છે. દુનિયાની સાલ્લખી
માટે કરેલો આંતર શત્રુનો વિજય, એ વિજય નથી પણ પરિણામે
જે દિ તે દિ એ આંતર શત્રુઓ વિદ્યરવાના. આંતર શત્રુઓનો જય
બે રીતે થાય. એક તો જડની સંપત્તિનો ત્યાગ કરવા અને એક
જડની સંપત્તિ મેળવવા. ક્રોધાદિક કષાયો આત્માની નિર્મળતા માટે
પણ દબાવાય છે અને દુનિયાની સંપત્તિની પ્રાપ્તિ માટે પણ દબા-
વાય છે. મુનિની ક્ષમાથીએ વેપારીની ક્ષમા કાઢ કાઢ વખત ચઢી-
યાતી દેખાય છે. જેટલો વિનય મુનિ મોક્ષ માટે કરે છે, તેટલો
અથવા કદાચ તેથી વધારે પણ વિનય પૈસાટકા માટે વેપારી કરે
છે : કારણકે—અનાદિ કાલથી એ શિક્ષણનો અભ્યાસ છે. ભય વખતે
ભલે પૂંછડી પેસી જાય, પણ દુકડો મળે એટલે એ હાલેજ. એવી
નમ્રતાના શિક્ષણનો અભ્યાસ તો અનાદિકાલથી છે. શેઠ બનવા માટે
નોકર શેઠનો વિનય ત્યાં સુધીજ કરે, કે જ્યાંસુધી પોતે શેઠ થાય !
એ સાચો વિનય નથી : કેમ કે—એ શેઠ થાય એટલે પેલા શેઠ
કરેલી હેરાનગતિ કહી સંભળાવ્યા વિના રહેજ નહિ. આંતર શત્રુને
દુનિયાની સાલ્લખી માટે દબાવાય, તે ઉલટા પ્રસંગે વધારે તેજ થાય :

અમૂકના ક્ષમાદિક ગુણ શા માટે છે, એ વિચારવું એય સમ્યગ્ દષ્ટિનું કામ ! એની પરીક્ષા ત્યાંજ છે. એ શા માટે ?—એનો જે ઉત્તર મળે, એના ઉપર બધો આધાર : એ જાણ્યા પછી જ એ ગુણની પ્રશંસા થાય કે નહિ, એની સેવા કરાય કે નહિ, એને શરણે જવાય કે નહિ, તે નક્કી થાય : ક્ષમા વિગેરે ક્યાં ગુણ અને ક્યાં દુર્ગુણ, એ નક્કી કરો. શ્રી અન્નિતસેન રાજાએ સાચો વિનય જોયો, વિચારણાથી વૈરાગ્ય જન્મ્યો અને સંયમ લીધું.

*

દીક્ષિત બનેલ કાકાની શ્રી શ્રીપાલે કરેલી ભાવમય સ્તુતિ.

આ રીતિએ પોતાના કાકાશ્રીને સંયમધર બનતા જોઈને, શ્રી શ્રીપાલ નામના નરેશ્વર પોતાના પરિવારની સાથે એકદમ નમસ્કાર કરે છે અને ભક્તિપૂર્વક સ્તવના કરે છે. સ્તવન કરતાં શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ બોલે છે કે—

“જેનેસ કોહજોહો, હણિઓ હેલાઈ સ્તિસ્વગ્ગેળં ।

સ્તવ્યઃસ્તવ્યોરેળં, તસ્સ મહામુણિવહ ! નમો તે ॥૧॥

*

માળગિરિગરુઅમય—સિહર અદ્વયં મહાવિક્કવજ્જેળં ।

જેળ હણિઠ્ઠળ ભગ્ગં, તસ્સ મહામુણિવહ ! નમો તે ॥૨॥

*

માયામયવિસવल्ली, જેળઽજ્જવસારસરલકીલેળં ।

ઉક્કલ્લિગિઆ મૂલાઓ, તસ્સ મહામુણિવહ ! નમો તે ॥૩॥

*

જેણિછામુછાવેલ—સંકુલો લોહસાગરો ગરુઓ ।
તરિઓ મુત્તિતરીણ, તસ્સ મહામુણિવદ્ ! નમો તે ॥૪॥

*

જેણ કંદપ્પસપ્પો, વિવેઅસંવેઅજણિઅજંતેણ ।
ગયદપ્પુચ્છિઅ ઘિહઓ, તસ્સ મહામુણિવદ્ ! નમો તે ॥૫॥

*

જેણ નિઅમણપડાઓ, કોસુંભપયંગમંગસમરાગો ।
તિવિહોઽવિ હુ નિધ્ધૂઓ, તસ્સ મહામુણિવદ્ ! નમો તે ॥૬॥

*

દોસો દુદ્દગચંદો, વસીક્કઓ જેણ લીલામિત્તેણ ।
અવસમસિણિનિઅણેણ, તસ્સ મહામુણિવદ્ ! નમો તે ॥૭॥

*

મોહો મહલ્લમલોઽધિ, પીઢિઓ તાઢિઅણ જેણેસો ।
વેરગ્ગમુગ્ગરેણ, તસ્સ મહામુણિવદ્ ! નમો તે ॥ ૮ ॥

*

एए अंतररिउणो, दुज्जेआ सयलसुखरिंदेहिं ।
જેણ જીઆ લીલાए, તસ્સ મહામુણિવદ્ ! નમો તે ॥૯॥

*

पुव्वंपि तुमं पुज्जो, आसि ममं જેણ તાયમાયપ્પસિ ।
સંવદ્ પુણો મુળીસરુ, જાઓ પુજ્જો તિલુક્કસ્સ ॥૧૦॥”

*

‘ હે મહા મુનિપતે ! જે આપે સમતા રૂપી તીક્ષ્ણ ધારાવાળા ક્ષમારૂપ ખડ્ગદ્વારા ક્રોધરૂપી ચોદાને લીલાપૂર્વક હણી નાખ્યો, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો !’

*

‘ હે મહા મુનિપતે ! માનરૂપ પર્વતની ઉપર રહેલાં જાતિ, કુલ આદિ આઠ મદોરૂપ જે આઠ શિખરો, તેને જે આપે મૃદુતારૂપ અદ્વિતીય વજ્રદ્વારા હણીને ભાંગી નાખ્યાં, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો !’

*

‘ હે મહા મુનિપતે ! જે આપે માયારૂપ વિષની વેલડીને સારભૂત સરલતા રૂપ જે સરલ શંકુ, તેના દ્વારા મૂળથી ઉખેડી નાખી, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો !’

*

‘ હે મહા મુનિપતે ! જે આપે નિર્લોભિતારૂપ નાવા દ્વારા ઇચ્છા અને મૂચ્છારૂપ વેલાઓથી વ્યાપ્ત એવા લોભરૂપ સામરને તરી લીધો, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો !’

*

‘ હે મહામુનિપતે ! જે આપે કંદર્પ એટલે કામદેવ, તે રૂપ સર્પને વિવેક અને સંવેગથી ઉત્પન્ન કરેલા યંત્રદ્વારા દર્પ એટલે અહંકાર સંહિત કરી નાખ્યો છે, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો !’

*

‘ હે મહા મુનિપતે ! જે આપે પોતાના મનરૂપ વસ્ત્ર ઉપરથી ‘કુસંભના રંગ જેવો કામરાગ, પતંગના રંગ જેવો રનેહરાગ અને મૃગના રાગ જેવો દષ્ટિરાગ’ આ ત્રણે પ્રકારના રાગને દૂર કરી નાખ્યા છે, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો !’

*

‘ હે મહા મુનિપતે ! ઉપશમરૂપી અંકુશનો ઉપયોગ કરવામાં નિપુણ એવા જે આપે, દેવરૂપ દુષ્ટ ગજોંદ્રને લીલા માત્રમાં વશ કરી લીધો, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો ! ’

*

‘ હે મહા મુનિપતે ! જે આપે વૈરાગ્યરૂપ મુદ્ગરે કરીને મોટામાં મોટો જે મોહરૂપ મલ્લ, તેને પણ તાડના કરીને પીડિત કરી નાંખ્યો, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો ! ’

*

‘ હે મહા મુનિપતે ! સકલ સુરવરેન્દ્રોથી પણ દુર્જય એવા ક્રોધાદિક આંતરૂશ્મતિઓને જે આપે લીલાપૂર્વક જીતી લીધો છે, તેવા આપને મારો નમસ્કાર હો ! ’

—આથી—

‘ હે પૂજ્ય ! આપ તો મારે માટે પ્રથમ પણ પૂજ્ય હતા, કારણ કે—આપ મારા પિતાજીના ભાષ્ણ હો : અને હવે તો મુનીશ્વર બનેલાં આપ ત્રણે લોકના પૂજ્ય થયા હો ! ’

*

આ પ્રકારે ગુણના જ્ઞાતા શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ, પોતાથી પરાલવ પામેલા છતાં ઉચ્ચ સ્થાને આરૂઢ થયા, કે તરત જ અને અનેક પાપોથી નિંદિત જીવનવાળા છતાંય પવિત્ર જીવનને સ્વીકાર્યું કે તરત જ, સદ્ભાવપૂર્ણ હૃદયે અને વિનય તથા બહુમાનથી નીતરતી વાણીદ્વારા ‘ શ્રી અજિતસેન ’ નામના મુનિપતિના ગુણોની પ્રશંસા કરી અને તે તારક મુનિપતિના ચરણમાં નમી પડ્યા.

*

આ રીતિએ સ્તવના અને નમસ્કાર કરીને શ્રી શ્રીપાલ રાજાએ, તે શ્રી અજિતસેન રાજાની રાજ્યગાદી ઉપર તેમના જ પુત્રને સ્થાપન કર્યો અને તે પછી પોતે જેમ ઈદ્ર અમરપુરીમાં પેસે તે રીતિએ, જેમાં

અનેક પ્રકારની શોભા કરવામાં આવી છે તેવી ચંપા નગરીમાં શ્રી શ્રીપાલ મહારાજએ સુમુદ્ધર્ત્તમાં મહોત્સવપૂર્વક પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં હર્ષિત મનવાળા સઘળા રાજાઓએ એકત્રિત થઇને, શ્રી શ્રીપાલ રાજાને પોતાના પિતાના પદ ઉપર ફરીથી અભિષેક કર્યો અને શ્રીમતી મદનાસુંદરીને મૂખ્ય પદરાણીના પદે સ્થાપન કરી તથા બાકીની આઠ સ્ત્રીઓને લઘુ પદ-રાણીપણાના પદે સ્થાપન કરી અને તેજ વખતે શ્રી શ્રીપાલ મહારાજએ એક મતિસાગર અને બીજા ધવલશેઠના ત્રણ મિત્રો, એમ ચારને પોતાના મંત્રીપદે સ્થાપ્યા તથા ધવલશેઠના પુત્ર વિમલને બોલાવીને સોનાના પદ્મનું પ્રદાન કરવા પૂર્વક શ્રેષ્ઠિપદે સ્થાપન કર્યો, તેમ જ શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં મંદીરોમાં વિધિ મૂજબ અદ્વાષ્ટ મહોત્સવો કરાવીને, પરમભક્તિ પૂર્વક શ્રી સિદ્ધચક્રની પૂજાને કરાવી અને સ્થાને સ્થાને હિંચાં શિખરથી શોભતાં શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં મંદીરો કરાવ્યાં અને સર્વ જીવોને અભય આપનારી હિંદોષણા કરાવી તથા દીન આત્માઓને દાન પણ દેવરાબ્ધુ : આ રીતિએ શ્રી શ્રીપાલ મહારાજએ અનેકાનેક પુણ્ય કાર્યોને કરાવ્યાં.

*

હવે શ્રી સિદ્ધચક્રની શુદ્ધ આરાધના યોગે શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ આ લોકમાં પણ પોતાની પ્રિયતમાઓ સાથે ન્યાયમાર્ગે રાજ્યનું પાલન કરતા ચંપાપુરોમાં છતાં ઈંદ્રની માફક અનેક પ્રકારની લીલાઓનો ઉપભોગ કરે છે.

° ° °

નવપદની આરાધના કેને મોક્ષ આપે ?

આ બધો વૃત્તાંત, ‘ શ્રી રાજગૃહી ’ નામની નગરીના ઉદ્ધાનમાં શ્રી શ્રેણિક મહારાજના પૂજવાથી, ચરમ તીર્થપતિ શ્રી મહાવીર પર-આત્માના પ્રથમ ગણધરદેવ શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ દરબાવે

છે. આ બધા ઉપરથી વિચારો કે—નવપદની આરાધના માટે યોગ્ય કાણુ ? ‘જેમને શ્રી જિનેશ્વરદેવના વચન ઉપર આસ્થા નથી, તેઓ એક પણ પદની આરાધના માટે યોગ્ય નથી.’—એ સહેજે આ બધી વાત ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે. ભગવાનના એક સિદ્ધાન્તના પાલન ખાતર શ્રીમતી મમણાસુંદરીએ સમગ્ર લોકના વિરોધને સહી, પિતાના પણ પ્રેમને ગુમાવી અને રાજસાધ્યની પશુ તણ, કાઠીઆને પોતાની જાંઘથી સમર્પી : આ બધા ભોગે પણ પ્રભુસિદ્ધાંતના પાલનનો એનો દૃઢ નિશ્ચય હતો અને તોજ તેણીને ગુરૂવચન ઉપર પ્રેમ થયો અને તેણી નવપદની આરાધના કરી શકી. આજે બાટલી બાટલી આરાધનાના દેખાવ છતાં શૌર્ય કેમ નહિ ? આરાધના તો સાધન છે, માટે તે શુદ્ધ જોઈએ. માટીના ભાજનને ગમે તેટલી આંખલી કે કાલસો ધસે તો ચળકે નહિ, પણ ઉલટું કાણું થાય, એટલે પાણી પીવા જોગું પણ ન રહે : જ્યારે ધાતુનું વાસણ ચળકે. માટેજ કહેવું પડે છે કે—વસ્તુમાં યોગ્યતા હોવી જોઈએ. આજના કેટલાકા તો એમ પણ કહે છે કે—‘નવપદની આરાધના બધાને સમજેલા લાલ કેમ ન આપે ?’—પરંતુ કહેનારાઓએ પણ સમજવું જોઈએ છીએ કે—સો વિદ્યાર્થી બણનાર હોય તેમાં પહેલો નંબર એક જ રહે, પણ કાંઈ બધા જ ન રહે : અને બધા ન રહે એમાં ખામી કાંઈ શિક્ષણની નથી, પણ વિદ્યાર્થીઓની છે અને બધાય પહેલે નંબરે રહી પણ શી રીતે શકે ? જેની યોગ્યતા હોય તે જ પહેલો આવે ! હવે બાકીના નવાણું એને શિક્ષકનો પક્ષપાત કહે, તો એ ન જ ચાલે. શ્રી નવપદની શુદ્ધ ભક્તિપૂર્વકની આરાધના, જરૂર આરાધકને મુક્તિ આપે છે : પણ તે યોગ્ય આરાધકને મુક્તિ આપે કે વેઠ કરનારને ? મુક્તિ જવાની યોગ્યતા કોની, એ ખાસ વિચારણીય છે. આરીસામાં આંખો મીંચીને જોનારને પોતાનું મુખ કયા રીતે દેખાય ? આરીસો રૂપ દેખતાને બતાવે કે આંધળાને ? આજનાઓ તો કહે છે કે—‘મૂઠી આંખ રાખનારને તો આરીસો મહો બતાવે એમાં નવાઈ શી ? આંધળાને

જતાવે તો ખરો.'-આવા આવા પણ શુદ્ધિવાળા આજે દેખાય છે ! નવપદની આરાધના એકેકે જોલનારને મુક્તિ આપે ! માત્ર નવ દિવસ લૂખું ખાવા માત્રથી મુક્તિ મળી જાય એમ ? જો એમ મુક્તિ મળતી હોય, તો તો હિન્દુસ્તાનમાં લુખું ખાનારા આજે થયા છે : કુતરાંઓ પ્રાયઃ રોજ લુખું ખાય છે અને બીજાં દેર તો ધાસ ખાય છે, તો એ જધાની મુક્તિ બેઠી થવી જોઈએ ! 'આજે કયો દિવસ છે '-એ પણ જોને જ્ઞાન ન હોય, પોતે આદમી છે કે દેર એની પણ જોને ખબર ન હોય, એવાને મુક્તિ શી રીતે મળે ! મુક્તિમાં તો તે આત્માને સ્થાન છે, કે જોના આત્માના એક પણ પ્રદેશ ઉપર એક પણ કર્મનો અણુ ન હોય ! આથી સ્પષ્ટ છે કે-આજે નવપદની આરાધના કરતાં છતાં પણ, જો કોઈ ઇચ્છિત ન પામે તો એમાં એ પવિત્ર વસ્તુનો દોષ નથી જ, પણ તેની કમ-નશીબીના યોગે થએલી દુરારાધનાનો જ છે !

નવપદના આરાધકો પણ શાથી બૂલે છે ?

(સભા ૦ આજે નવપદની આરાધના માટે આયંબીલ કરનારા પણ, આજના ઉચ્છૃંખલોની માફક દીક્ષાને અયોગ્ય કહેવાની ધૃષ્ટતા સેવી રહ્યા છે અને કંઈ પણ જાણ્યા વિના ગુણ-દોષની પરીક્ષા કરવાની શેખાઈભરી વાતો કરે છે, આ શું ?)

મહાનુભાવ ! આમાં કશું જ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી, કારણ કે-આજે પાપી સાહિત્યનો પ્રચાર એટલા જોશથી ચાલી રહ્યો છે કે-સામાન્ય આત્માઓ એના ઊપાટામાં આવી ગયા વિના રહેજ નહિ, કારણ કે-ખિચારા સામાન્ય આત્માઓમાં તે જાતિની વિવેકશુદ્ધિ વિગેરે નજ હોઈ શકે. આજે પાપી સાહિત્યને પ્રચારવાનો જ ધધેલ લઘુ બેઠેલાઓએ, એકે એક પાપને આવરવાની પ્રવૃત્તિ કરી દેખાય છે. અને એથીજ તેઓ નિર્બીકપણે- 'આગમપ્રણીત મર્વાદમાં

રહેનારા મુસાધુઓ' અને 'તે તારકોની નિશાએ ચાલી પ્રભુસામ્યથી વિહિત કરાયેલાં સર્વોત્તમ અનુષ્ઠાનેને આચરી રહેલા મુશ્રાવકોને' 'અંધશ્રદ્ધાળુ' તરીકે ઓળખાવી, પોતાની દુષ્ટ નેમને પાર પાડવા માટે હિલુકત થયા છે ! તેઓ એમ સમજે છે કે—આ રીતિના અસલનો પ્રચાર કર્યા વિના, આપણી ફાવટ કોઈ પણ રીતિએ થઈ શકે તેમ નથી. એટલે પોતાની તો ચોખ્ખતા કે અચોખ્ખતાનો વિચાર કર્યા વિનાજ, સ્વતંત્રતાના નામે પોતે અંધ બની રહ્યા છે અને અન્ય ભદ્રિક આત્માઓને અંધ બનાવી રહ્યા છે. આથી સામાન્ય આત્મા જેમ તેમ બોલતા કે કરતા થાય, એમાં કશુંજ આશ્ચર્ય નથી. 'શ્રી અજિતસેન' રાજાએ જે સમયે અને જે દશામાં સંયમનો સ્વીકાર કર્યો, તે સમય અને તે દશાને જોઈને, શ્રી શ્રીપાલ મહારાજની જગ્યાએ જો આજના પેલા યથેચ્છ બોલનારામાંનો કોઈ હોત તો કહેત કે— 'લીધી દીક્ષા ! શું કરે ન લે તો ! કેટલા ગુન્હા છે ?' અજિતસેન પહેલાં કમ ગુન્હેગાર નથી ! ગુન્હેગાર પણ દીક્ષા માટે લાયક છે, એમાં હવે શંકા છે ? જો એમ ન હોય તો તો પછી દરિદ્રી ધનવાન થાય જ નહિ : વિષ્ટા સુંદનારથી ઝવેરાત પરખાયજ નહિ. વધુમાં શ્રીપાલ પોતે તો નિર્દોષ છે, પહેલેથી એની એક પછી એક કરણી સારીજ છે અને કાકા અજિતસેનમાં તો દોષો બર્યા છે, છતાં એમણે પણ દીક્ષા લીધી અને રાજા શ્રીપાલ પોતે એમને નમ્યા. જો પૂર્વની અચોખ્ખતા જોવાય, તો તો બધાયે નિગોદમાંથી આવ્યા છે. એ રીતે તો કોઈ જૈનશાસનમાં આવવા લાયક પણ રહી શકેજ નહિ, કેમકે— પહેલાં બધા મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે. કુદેવ, કુગુર અને કુધર્મેને પહેલાં માનેલ એને સમ્યક્ત્વ તો અપાય શી રીતે ? બીડીની બાધા ન પીનારનેજ આપવી એમ ? દિવસમાં બસો બીડી પીનારને નજ અપાય એમને ? દીક્ષા લેનારને અમૂક સ્થાને જોયો હતો એમ ન કહેવાય ! કેવળજ્ઞાન થવા પહેલાં એકજ કલાક પહેલાં શ્રીમતી મરૂદેવા માતા કેટલાં મોહમમ બની ગયેલાં હતાં ? મોહ જીતે ત્યારે કેવળજ્ઞાન થાય, પણ મોહ હોય

તો મોઢ છતવાનો એ તો ખરૂં ને ? જેમ અજ્ઞાન એ જ્ઞાની થવાને લાયક છે, તેમ અયોગ્ય વર્તન કરનાર શુદ્ધ વર્તનશાળી થવાને પણ લાયક છે જ. બધા શુદ્ધ વર્તનવાળા હોત, તો તો આની કિંમત પણ શી હતી ? જેટલા ગુણવાન થયા એમનામાં પહેલાં તો દોષો જ હતા. માનો કે-એક આત્માએ દુનિયાનાં બધાં પાપો કર્યાં : પણ પરિણામ પલટાયા અને એણે સંયમ લીધું, તો તેમાં હરકત પણ શી ? સંયમ લીધા પછી અમૂક વર્ષ પાલન કર્યું અને પછી પડ્યો તો તે પાલન કરેલા કાલમાં પણ તે આત્મા યોગ્ય જ છે : પડે ત્યારથી પતિત કહેવાય છે, પણ લીધેલું અને પાળેલું સંયમ ફરીને જરૂર પ્રાપ્ત થનાર છે. શરૂઆતથી સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી ટકેજ, એ નિયમ નથી. મુક્તિ ન થાય ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ કેમ વાર આવે અને કેમ વાર જાય : એજ રીતે સાધુપણું તથા શ્રાવકપણું પણ રખલિત નજ થાય, એ નિયમ નથી. જેમ વહેપારમાં ખોટ અને લાભ ચાલ્યા જ કરે, એમ કરતાં એક દિવસ ભાગ્ય હોય તો કોટ્યાધિપતિ થવાનો મોઢો મળી જાય, એજ રીતે અહીં પણ સમજવું. જેથી કહે કે- 'મરતાંય નજ જાય એવી આ લક્ષ્મી છે' -ત્યારેજ પ્રયત્ન કરવો એવો નિયમ કરવો છે ?

(સલાહ ભોગવ્યું એ તો બાપનું !)

એજ ન્યાય અહીં પણ સમજવાનો. પેલામાં તો જેમ જેમ વધારે આસક્તિ અને વધારે ભોગવટો, તેમ તેમ વધારે કર્મબન્ધન છે, જ્યારે આમાં તો જેમ જેમ અને જેટલી જેટલી આરાધના તેટલી કર્મમુક્તિ છે. માટે પડી જવાની બીતિથી વસ્તુને નહિ લેવા દેનારા તથા પડી જનારની ખામીથી વસ્તુને અયોગ્ય કહેનારા જાતે જ અયોગ્ય છે. સો વરસનું કાટ ખાધેલું વાસણ કારીગર પાસે આવે તો કળકર્તું થાય અને ખાડામાં પડી રહે તો વધુ કટાય.

વિજ્ઞાનવાદ કે જડવાદ ?

(અશ્વઃ જોમ સાધુ માટે યોગ્યયોગ્યતાનો પ્રશ્ન, તેમ લેખક-વક્તા માટે નહિ ?)

એથીએ આગળ વધો-જન્મ પણ યોગ્યતા પૂછીને લેવાની વાત કરે ને ! એમના હિસાબે તો યોગ્યતા બધે માપવી પડશે. જોષી પણ ખોટા પડે છે. વરઘોડા મોટા કઠોળ, મુદ્દત તથા લમ સારું હોય, છતાં ચારીમાં મહોંકાણુ નથી મંડાતી ? માટે જેનાથી છૂટવા સાધુપણું છે, તેનાથી છૂટવાની શક્તિને ખીલવો, ખીલવવા મહેનત કરો. ‘પડાય તો હરકત શી ?’-એમ ન માનતા : પણ ‘કોઈ પડેજ નહિ’-એ પણ ન બને. પડે ત્યાં મુધી માર્ગ બંધ એ બને ? દુનિયામાં કોઈ નીસરણી એવી નથી, કે જેના ઉપરથી કોષ્ટ પણ પડ્યા ન હોય. છતે કઠોડે, છતે દોરડે, છતી સાંકળે, પગ લપસી જવાથી કે ઉંચું-નીચું જેવાથી કેમ પડી જાય છે. લાકડાની નીસરણીથી પણ જો ચઢતાં ગળડી જવાય છે, તો આત્માના અદશ્ય ઉત્તમ ગુણોરૂપી નીસરણી ચઢતાં પડી જવાય, એમાં નવાઈ પણ શી છે ? અનંતકાળે મહામુશીબતે સદ્ગુરુનો સંયોગ સાંપડે ત્યારે ધર્મ પમાય, સંયમ સધાય, ત્યાં પૂર્વ જીવન ન જેવાય. આજની દુનિયાની ચર્ચા જડવાદની છે, વિજ્ઞાનવાદની નથી. જો વિજ્ઞાનવાદની હોય તો એને પારકા આત્મા માટે દુષ્ટ બુદ્ધિ ન થાય. જ્ઞાની કે વિજ્ઞાની કોઈ પણ આત્માને દુઃખી ન ઈચ્છે, તો દુઃખી કરે તો શાનો જ ? પણ તે આજના-આનો કાયદો જ જૂદો છે. આજના વિજ્ઞાનવાદી એટલે જડવાદીનો તો કાયદો કે-જ્ઞાન મેળવવા માટે કોઈને દુઃખ દેવામાં પણ હરકત શી ? ઉંધા અશ્માથી જેવાનું જ્યાં હોય, ત્યાં થાય પણ શું ? દુનિયાના પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે ઉદ્વેગની એવી બાંધ પોકારે કે-તેની પુષ્ટિ માટે સદાશ્રતમાં પણ પાપ કહીને ઉશ્મ રહે અને અહીં સંવત્સરની વાતમાં બાળ્યને બળાવે ! આનું જ નમ્ર જડવાદ નાશવંતી ચીજ

માટે ઉચ્ચત્વનું જ સમર્થન, એ જ જડવાદ. અબળોપતિ કે દુનિયાની સહેનસાહતવાળા, એ અબળો અને એ સહેનસાહત સાથે લઇને મથા કે મૂકીને? નેપોલીઅન બોનાપાર્ટ માટે તો કહે છે કે-એ ઉત્સાહી હતો, સાહસિક હતો અને એની હીક્ષનેરીમાં 'અશક્ય' શબ્દ નહોતો : પણ એ ક્યાં પ્રાણમુક્ત થયો? કેદમાં! એ શક્ય કે અશક્ય? ન્યાં છંદગીની ખરાબી, ત્યાં ઉચ્ચમની બાંગો પોઝારવી અને આત્માના વિકાસ માટે કોઇ નય ત્યાં પથરા ફેંકવા, એ જડવાદ શિવાય બીજું શું મૂલ્યવે છે? આથી જ કહેવું જોઇએ કે-આજની ચર્ચાનાં મૂળ જડવાદ છે. એથી એવાઓ તત્ત્વ ન પામે : કારણ કે-એવાઓ તો તત્ત્વની વાતને જ હુમ્મજ કહે છે! પાણીમાં એ જીવ માને? ન માને. વનરપતિમાં તો એમને બોઝ મળ્યા માટે માનવા લાગ્યા છે. અનંત જીવો યાની ન્યાં કહે, ત્યાં પૂછે કે-ખાત્રી શી? આજે સાહિત્ય પણ જૂદી દૃષ્ટિએ વંચાય છે. હાથમાં પુસ્તક લે તે એમાં શું લખ્યું છે તે પહેલું જૂએ જ નહિ, પણ એ ક્યાં સદીનું અને ક્યાં ભાષામાં લખાયેલું છે એ જૂએ. એ જૂએ તે પણ પોતાની કદગી રીતિએ, એટલે ત્યાં પણ ગોથાં જ ખાય. જેમ લાકડાનો કીડો લાકડાને કોરી ખાય, તેમ આ સાહિત્યના કીડાઓ સાહિત્યને કોરી ખાનારા છે. શ્રી આચારાંગ તથા શ્રી સૂયગડાંગ, એ બે ગ્રંથ હાથમાં લે અને પછી તે ભાષા પંજરમી અને સતરમી સદીની છે એવી કલ્પના કરે : પછી કહી દે કે-‘આ શ્રી ગૌતમ મહારાજનું કહેલું નહિ.’ હવે એ ભાષાને તે સદીની સિદ્ધ કરવા માટે મથે : તે એક વાક્ય અહીંથી લે ને એક વાક્ય બીજેથી લે, અને એ રીતિએ એ ભાષાને તેવી સદીની મનાવવા મથે. ‘આ સદીમાં માત્રા આવી થતી હતી અને અમૂકની કૃતિમાં ઈ ઈ લખાયું છે અને અહીં પણ એમ જ છે, માટે આ ભાષા એ જ સદીની છે : એ ગ્રંથને શ્રી ગણધર-દેવેનો ન મનાય : એ તો શાસ્ત્રકારે ગપ્પાં માર્યા છે.’ બસ, આવી રીતે આજના લેખકો બહુલાંબો વાતો કરે છે. પછી એ આચાર્યને

અણુસમજી, મૂર્ખા વિગેરેના ઇશ્કાળ આપ્યાજ કરે. ‘આવી ગાજા ઇતરમાં પણ આવે છે’-એમ કહીને મુકાબલાઓ કર્યા કરે, પણ એવાઓને ખબર નથી કે-આજ પણ ઇષ્ટન ભાષા જાણનાર હયાતિ ધરાવે છે. પત્તરમી સદીની ભાષા એકવાર વાંચી જાય, તો તે ભાષામાં ભાષણ કરવાની તાકાત ધરાવનાર આજ પણ પડ્યા છે. આજે પણ અનેક ભાષામાં લેખ લખનારા એકજ આદમી છે ને ? તો પછી અનંત જ્ઞાની ગમે તે ભાષામાં, ગમે ત્યાં, ગમે તે વસ્તુ સમજાવે એમાં વાંધો શો ? અપભ્રંશ ભાષામાં પાંચ ભાષા આવે છે : સંસ્કૃત, માગધી, પ્રાકૃત, શૌરસેની અને પૈશાચી. શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ મારવાડ વિચરતા, ત્યારે ત્યાંના લોકોના લાલ માટે એવી ભાષાનો પણ પ્રયોગ વાપરતા. માટે તે સદીની એજ ભાષા કહેવાય ? આજ પણ સાધુ ગૂજરાતમાં ગૂજરાતી બોલે, બંગાળામાં હિંદી બોલે અને મારવાડમાં વળી અઠે-ઠેના મીશ્રણવાળી ભાષા બોલે, માટે એ પરથી ગૂજરાતી, હિંદી તથા અઠેઠેવાળી ભાષાને વીસમી સદીની ભાષા ગણાય ? નહિજ, આજે સાહિત્ય વાંચનારા એનું ખૂન કરે છે : ખૂનની દૃષ્ટિએજ વાંચે છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરી-શ્વરજી મહારાજ મહા વૈયાકરણીય પણ હતા. એટલે તેઓ ગમે તે પ્રયોગ ગમે ત્યાં કરે. એમનો પ્રયોગ કોઈ ઠેકાણે ન બેસે, તો પણ કોઈ વ્યાકરણ જાણનાર શંકા નહિજ કરે, પણ એને સિદ્ધ કરવાનીજ મહેનત કરશે. જો ઋષિપ્રયોગને ખોટા કહે, તો વ્યાકરણ માત્ર ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉડી જાય ! દરેક સંપ્રદાયની એ માન્યતા કે-એક મોટા વૈયાકરણનું નામ લે, પછી એમાં શંકા ન કરે : તેજ રીતિએ મહાકવિઓનાં કાવ્યોના પણ દોષ ન જોવાય, કારણ કે-તેઓ સમર્થ કવિઓ હતા. આજનાઓને એક શ્લોક બનાવતાં માથાં ખંજવાળવાં પડે છે, જ્યારે તે સમર્થો તો સરસ્વતી જેમ બોલ્યે જતા. જો કોઈ એ કવિઓના દોષ કાઢે, તો મુરો એ દોષ કાઢનારને

બેવકૂફ કહે. બનરનો અનુભવી બનરની રૂખ જાણે. બધાના વેપારથી એનો વેપાર જૂદો હોય. પેલા બધાને નજરે આવક દેખાતી હોય એટલે એ બધા અનુભવીને હસે, પણ પરિણામે પેલા બધા રૂએ અને લાભ આને થાય : હવે એ બધા આને પૂછે કે-‘તમને કેણે કહ્યું ?’ તો એનો જવાબ શો ? અનુભવે કહ્યું. આવા અનુભવહીનોની સામે એક પણ વાતની ચર્ચા કરવી, તે આત્મશક્તિની બહાર છે. આજે જેને અને તેને આત્મિક બલ કહેવાય છે : સાચી રીતિએ તો રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિના બલને આત્મિક બલ કહેવાય છે : અથવા એની પ્રાપ્તિ માટેના બલને તેવું બલ કહેવાય છે : પણ તે શિવાયના બલને પ્રૌદ્ગલિક બલ કહેવાય છે. ન્યાં પ્રૌદ્ગલિક બળ છે, ત્યાં આત્મા પુદ્ગલનો ગુલામ છે ! હવે એને આત્મિક બળ કહેવાય પણ શી રીતે ? રત્નત્રયીમાં આત્મા માલીક છે અને પુદ્ગલ ગુલામ છે. લૂંટારા એવા જખરા કે-ઘોળે દિવસે ધાડ પાડે. ન તો પોલીસ કે ન તેનો સુપ્રીન્ટેન્ડંટ એને પકડી શકે : જેને ઘેરથી થેલી લેવી હોય, તેને અમૂક ટાઇમે પોતાના આવવાની ખબર તથા થેલી હાજર રાખવાની નોટીસ આપે. પેલાને થેલી હાજર રાખવીજ પડે, કહેલા ટાઇમે પેલો આવેજ, પહેરા વચ્ચે થઇને આવેજ, થેલી આપવીજ પડે અને લઇને ચાલ્યો પણ જાય. એવાને પકડવાની જાહેરખબરો નીકળી હતી. વાર, બાબર દેવા લૂંટારાની વાત જાણો છો ને ? આને આત્મબળીયો કહેવાય ? બળ તો હતું, પણ કયી વસ્તુની સાધના માટે હતું એ કહો. જેવી સાધના તેવું તે બળ કહેવાય. મોટી શહે-નશાહત ખડી કરવામાં વપરાતા બળને આત્મિક બળ કહેવાય ! લાખખોની સેનામાં ધુમનારો પણ સાલખીનો તો ગુલામ છે

ગાંડાઓની ગાંડી દલીલો !

(સલામ પણ એ લોકોને દલીલ માનવી છે ક્યાં ?)

બહુ ગાંડાઓ વચ્ચે ડાહ્યાએ તાકાત ન હોય તો મૌનજ રહેવું :

કારણકે-એવાઓ તો તર્કમાં આપ દિડાજ કરે. સુગરીએ વાંદરાને માળો બાંધવાની શીખામણ આપી હતી, ત્યારે વાંદરાએ એને ‘ભમ-કર શબ્દો’ કહીને એનોજ માળો બાગી નાખ્યો હતો. આ લોકો પણ આવુંજ કરે. દલીલે દેવાળું કાઢે (દેવાળું હોયજ) ત્યારે ગાળે દે. એવા વિતડાવાદી સાથે સંવાદમાં ફાયદા પણ શા ? જરા પણ પણ નહિ. આખમાં મોટો દુર્ગુણ કે-એ પારકા ડાઘજ જૂએ, પણ પોતામાંનું તરણું પણ ન જૂએ. જેમ વસ્તુ પાસે રાખો તેમ આખ આંધળી. કાગળને આખના પોપચાની કીનારીએ રાખીને વાંચો તે વંચાય ? આજના એ લોકો પણ એવા છે. પારકામાં ન હોય તે કદીને અને નાના હોય તો મોટા દોષો જૂએ છે અને ખીચારા પોતાના દોષોને તે જોઈ શકતાજ નથી. બીજાને વગર જાણે કે વગર સમજે પણ દંભી, સ્વાર્થી અને અનીતિખોર કહે, પણ તે પોતે એ ન વિચારે કે-પોતે કેવો ? એ ઝાળખી શકતો નથી. એવા લોકોએ સાહિત્યની કદરૂપી દશા કરી છે. એમના હાથમાં કોઈ વૈરાગ્યનું પુસ્તક આપો તો પહેલું વાંચે નહિ, પણ સદીનો નિર્ણય કરવા એણે અને એ પણ પોતાના ખ્યાલે કરે. જાની કહે છે કે-અયોગ્યના હાથમાં આ પુસ્તક ન દેવાય. ચિત્રકળા નહિ જાણનારના હાથમાં રંગનાં કુડાં અપાય, તો જેવી રીતેએ અજ્ઞાનતાથી એ હાથ અને કપડાં બન્નેય બગાડે, તેવીજ રીતે અયોગ્યના હાથમાં આગમ ન દેવાય. કહે છે કે-‘ આજના વિદ્વાનોને આગમ કેમ ન આપવાં ?’ હું કહું છું કે-ફાયદો શા, એ બતાવો ! એમાંથી જે લઈ શકે એવાનેજ એની છૂટ છે. આજના ગણ્યતા વિદ્વાનોએ વગર યોગ્યતાએ છૂટ લીધી, માટે તો ઉન્માર્ગે ઉતરી ગયા. ચર્ચા પણ જડવાદના માર્ગે જ ઉભી થઈ છે. સાધુને પણ આગમ તરત નથી દેવાતાં. અમૂક મહિના તપ-જપ કરે, વિધિ-વિધાન કરે, ત્યારે અમૂક સમયે અમૂક ગ્રંથ વાંચવાની છૂટ મળે છે. અસ્તુ. શ્રી અભિતસેને દીક્ષા લીધી, ત્યારે એ પૂર્વે કેવા હતા ?-

એ પ્રશ્ન કે ચર્ચા શ્રી શ્રીપાલ તથા તેની માતાએ ન કર્યા, કારણ કે-
એવા હતા ત્યારે હતા : સંયમી બન્યા પછી એ ન બેવાય !

સલામ સાહેબ ! પણ એ લોકો તો પ્રશ્ન પણ ગાંડા કરે છે.)

ગાંડા પ્રશ્ન કર્યા વિના એમનાથી જવાબ તેમ નથી. એ તો કહે
છે કે-‘ સાધુ અધ્યયનની વાત કરતાં અધ્યયનને જોડું કહે છે, તો
સાધુ પોતે થયા ક્યાંથી ? માબાપના અધ્યક્ષસેવન વિના સાધુ પેદા
ચાત શી રીતે ? ’ કેવો પ્રશ્ન અને કેવી દલીલ ! આ દલીલ એવી કે-
એમાં એકે એક ગાંડો જરૂર દસાય.

x

x

x

એ લોકો તો ત્યાં સુધી કહે છે કે-‘ અધ્યયન જોડું હોય તો
શ્રી તીર્થંકર પેદા થાત ? ’ કેવી દલીલ ? અનંતા શ્રી તીર્થંકર અધ્યયન-
ચર્યના પ્રતાપે થયા માટે એ પ્રશંસનીય ? આવા ગાંડાને કેમ પહોંચાય ?
આ રીતે અધ્યયનની પ્રશંસા કરનારને સમ્યક્ત્વ આવે ? કહે છે
કે-‘ અધ્યયન તો સાઈ, પણ અધ્યક્ષને જોડું કેમ કહેવાય ? ’-આવું
ખોલનાર જડવાદી છે : એમને આત્મવાદની ભાવના ખીલકુલ થવાની
શી રીતે ? કહે છે કે-‘ શ્રી જિનેશ્વરદેવે બધું ભોગવ્યા પછી સમોસર-
જીમાં ખેસીને છોડવાની વાત કરી હતી : તો અમે પણ બધું ભોગ-
વીને છોડીશું ! ’ પણ વિચારતા નથી કે-એ જ્ઞાની તો સમર્થ હતા,
ભોગ ભોગવતાં પણ નિર્લેપ રહેતા હતા, અને તમે તો એમાં લપટાયા
કે-નીકળવાના જ નથી ! એમને ભોગસંપત્તિમાં ચિંતા નહોતી,
ન્યારે તમારી ભોગસંપત્તિમાં શાંતિ નથી, એટલો તો ભોગસંપત્તિમાં
બેદ છે. એમને ભોગ ભોગવવામાં આસક્તિ નહોતી અને તમને
આસક્તિનો પાર નથી. તો પછી એમની સાથે મુકાબલો ક્યાં કરો
છો ? બળવાન રાજાઓ તે કીલ્લો પણ લાંબી જતા અને તમે બારી
પણ લાંબી ચકતા નથી, તો પછી જ્યાં ત્યાં મુકાબલો શાના કરો
છો ? એક વેપારીએ તો ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના જીવનમાં ચાર

આશ્રમ ધટાવ્યાં છે. ત્યાં કોઈએ કહ્યું પણ કે-જોન દર્શનમાં આશ્રમ વ્યવસ્થા નથી, તોયે બોલનારે આ રીતે સિદ્ધ કર્યા કે-‘પહેલાં પ્રહ્ન-અર્થાશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, બે વર્ષ નંદીવર્દન માટે રહ્યા તે વાન-પ્રસ્થાશ્રમ અને પછી સંન્યસ્ત.’

*

આ રીતે ચાર આશ્રમ ધટાવી એ બોલનાર કહે છે કે-‘ભગ-વાનના શિષ્યોએ ચાર આશ્રમ સ્વીકારવાંજ નોંધયે : એમનાથી પરણ્યા વિના સંયમ લેવાયજ નહિ : પરણીને સંયમ લેવો એજ રાજમાર્ગ અને પરણ્યા વગર સંયમ લેવો, એ છોડીમાર્ગ : કેમકે-બધા તીર્થકરોએ એ રીતે દીક્ષા લીધી છે. નેમીનાથ તથા મહીનાથ અપવાદ રૂપ છે.’-પણ આમ કહેનારે એ બાવીસે તીર્થકરે ભોગાવણિ હોવાની વાતો કરી ગયા, તે એ લોકો બૂલી જાય છે.

(સભા ૧૦ બૂલતા નથી, પણ પોતાને પણ ભોગાવણી છે એમ કહે છે.)

એની કાંઈ ખાતરી છે ? એ લોકો પુસ્તકોમાંથી પોતાની વાતને પુષ્ટિ કરનાર શોધે છે. દોષદષ્ટિએ જ્યાં જૂએ ત્યાં બીજું કાઢે પણ શું ? અને એથીજ વાસ્તવિક સત્ય તે પામરોના હાથમાં આવતું નથી. માટે એવાઓથી જેમ અને તેમ અલગ રહેવું એમાંજ આત્મશ્રેય : છે. બાકી જેને લઢવુંજ હોય તો ઉપાયજ નથી. પેલો સામે જૂએ તો કહે કે-‘ડોળા કેમ કાઢે છે ?’ અને નીચું જૂએ તો કહે કે-‘ભાળતો કેમ નથી ?’ કારણ કે-દોષજ જેવો હોય ત્યાં વાર શી ? જેને નિંદાનીજ ટેવ છે, તેને દરેક રીતે એ સુલભ છે. જમવા જમ અને દુધપાક ગળ્યો હોય, તો કહે કે-‘ન ખવાય માટે ખાંડ વધારે નાખી.’ અને મોળો હોય તો કહે કે-‘મળે તો નાખેને !’ એજ રીતે શેરેશેર ઘીના મોદક ખનાવે તો કહી દે કે-‘ન ખવરાવવાની

દાનતે આવા બનાવ્યા.' અને જરા ઓધું લી નાખે તો કહે કે-‘મળે તો નાખેને !’ આ રીતે મૂર્ખાનાં કાર્યો, કાયદાઓ અને વચનો બધુંજ વિલક્ષણ હોય છે. અસ્તુ.

*

અમૂક સમય પછી વિશુદ્ધ ચારિત્ર્યને ધરનારા અને અવધિ-
ગ્ધાનના સ્વામી એવા ‘શ્રી અન્નિતસેન’ નામના મુનિપતિ પણ વિહાર
કરતા કરતા ચંપાનગરીમાં પધાર્યા અને તેથી આનંદ પામીને શ્રી
શ્રીપાલ મહારાજ પણ, પોતાની માતા અને પ્રિયાઓ સાથે વંદન
માટે આવ્યા અને આવીને ત્રણ પ્રદક્ષિણા પૂર્વક મુનિનાથને નમીને,
વિનયમાં તત્પર થઇને, પરિવાર સાથે તે મુનિપતિની સન્મુખ બેઠા,
એ મુનિપતિએ લબ્ધજીવોને ઉદ્દેશીને ધર્મદેશના કરવા માંડી.

x

x

x

x

કયા મુનિ દેશના દહ શકે ?

આ સ્થલે તમે બરાબર યાદ રાખો કે-મુનિ માત્ર સંસારમાંથી
પેદા થાય છે : અઢારે પાપસ્થાનક અથવા અમૂક પાપસ્થાનકો સેવી-
નેજ આવેલા હોય છે : પોતે જેને ખોટું માનીને આવેલ હોય છે
એનાથી જગતને બચાવવાનીજ ભાવનાવાળા તેઓ હોય છે :
અને માટેજ તેઓ સંસારને અસાર તથા સંયમ અને મુક્તિનેજ
સારજૂત બનાવનારી દેશના દહ શકે છે. પણ પોતે અમૂક ભોગો
ભોગવ્યા માટે આ બીચારા બલે ભોગવે, એવી ભાવના આવે-તો
તેવી દેશના નીકળી શકેજ નહિ. શું જે પોતે મોટી ઉંમરે નીકળ્યો
હોય, તેથી બીજા આવનારને નાની વયમાં દીક્ષા ન આપે ? આપેજ.
પોતાને કાંઈ પૂછે કે-‘તમે કેમ મોડા નીકળ્યા હતા ?’-તો કહી દે
કે, જ્ઞાન થતું ન હતું. પોતે ભોગવેલી પાપમય દશા જગતના જીવો
ન ભોગવે, એજ ભાવના મુનિની હોય અને માટેજ એ તેવી દેશના

દષ્ટ શકે : માટે જ એ પાટે બેસીને સીધું બોલી શકે. જે એથી વિપરીત ભાવના હોય તો તો નખખોદ જ વાળે. અજિતસેને પોતે ત્રણ પાપો—ગોત્રદ્રોહ, રાજદ્રોહ, બાળદ્રોહ—સેવ્યાં હતાં, માટે લેખકો પણ એવું સેવીને આવે તો શી હરકત, એવી ભાવના એ મુનિને હોય ? નજ હોય. જે એવી ભાવના હોત, તો હવે જે દેશના દીધી છે તે ન નીકળત. મુનિને શાસ્ત્રે નિઃસ્પૃહી કહ્યા છે. એ પોતે પરિગ્રહધારી તો ન જ હોય, પણ એમને દુનિયાની પણ પરવા ન હોય. જેમાંથી જન્મે, જેનાથી જીવે, તેને અસાર કહેવાની એ શક્તિ ધરાવે. જેની નિશ્રાએ જીવે, એને પણ ઢંઢોળવાની તાકાત એ ધરાવે. જેનાં અન્ન-પાણી પર પોતે નભે છે, એને પણ—‘પાપમાં પડ્યા છો’—એમ ખૂલ્લું કહેવાની શક્તિ મુનિ ધરાવે. જ્યાં ચીજ લેવા જાય ત્યાં ધર્મભાજન આપે : કાઈ વધારે ઘી વહોરાવે માટે એને વધારે ઘી મળવાનો આશીર્વાદ મુનિ ન આપે. વહોરાવનાર આત્મા ધર્મભાજનો અર્થ પૂછે, તો મૂખ્યતથા ધર્મધ્વજ જ બતાવે. જે આટલી તાકાત ધરાવે તે જ મુનિ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની દેશના દષ્ટ શકે. ‘અમે તો સાધુ, આમના આધારે નીબનારા’—આ ભાવના આવી તો શુદ્ધ દેશના રૂકીજ જાય. ઇંદ્રોના રચેલા સમવસરણમાં બેસીને ભગવાન લક્ષ્મીને અસાર તથા ચંચલ કહે છે. રૂપાના, સોનાના, તથા રત્નના એમ ત્રણ ત્રણ ગઢવાળાં સમોસરણ ઇંદ્રો તથા દેવો રચે છે, એમાં જ બેસીને ભગવાન લક્ષ્મીને અસાર, ચંચલ, નશ્વર કહે છે, તથા દેવત્વને અસ્થિર કહે છે ! જેના ધરમાં બેસે છે તેનું જ આ રીતે ઉન્મૂલન કરે છે, છતાં દેવો ભક્તિ કરે છે : કેમકે—એ તો પોતાને જગાડ્યા એમ માને છે : દેવો તો માને છે કે—‘વિષયકપાયમાં અમે લીન હતા તેમાંથી પ્રભુએ જગાડ્યા.’ ઇંદ્રો કહે છે કે—‘હે ભગવન ! અહીં જે આનંદ આવે છે, તે દેવલોકમાં પણ નથી આવતો.’—ભગવાન અસારતા કહેતી વખતે દેવત્વને બાકી નથી રાખતા. શ્રી તીર્થંકરદેવોના ધણા ખરા અતિશયોની પૂર્તિ તો દેવો કરે છે : ધર્મ દેખાવવામાં

દેવોની સહાય છે : (કેમ એમ ન માને કે-સહાયથી જ બધું થાય છે-દેવો તો ભક્તિવશાત્ નમ્ર થઈ થઈને આવે છે.) અષ્ટ પ્રાતિ-
હાર્ય દેવો કરે છે : છત્ર, ચામર, સિંહાસન, સુવર્ણકમલ વિગેરે દેવો
રચે છે અને એના વડે ભક્તિ કરે છે : કાંટાને અધોમુખ કરવા એ
પણ દેવોનું કામ છે : આ બધું છતાં ભગવાને દેવત્વને જરા પણ
ન વખાણ્યું ! ત્યાં પણ અસારતા અને અસ્થિરતા કહી. દેવો તો
ભગવાનને એવા જોઈનેજ ભક્તિથી આવ્યા છે. ભગવાન માતાના
ગર્ભમાં આવે છે, ત્યારથીજ ઈંદ્રો હાથ જોડે છે અને માને છે કે-
હવે દુનિયામાં એક હિતમ આત્મા આવ્યો. શ્રી જિનેશ્વરદેવની દેશના
મુનિપણમાં સફલ ત્યારે થાય, કે જો પૂર્વની અવસ્થા તે રૂપે ઝાળ-
ખાવવાની તાકાત હોય ! આર્યદેશમાં જન્મ લઈ, મુનિપણ પામેલા
એજ સમજાવે કે-આર્યદેશ, જાતિ અને કુલમાં જન્મ મુનિપણ
માટેજ છે. મુનિને પણ આગમ, એનામાં તપ વિગેરેથી યોગ્યતા
આવ્યા પછી જ સોંપાય છે. ખીમાર દર્દીને સદ્વૈદ્ય એકદમ શક્તિની
માત્રા ન આપે, ફક્ત આપે, પછી તાવ કાઢે અને તે પછી ધીમે
ધીમે શક્તિની માત્રા આપે : એજ રીતે અહીં પણ (મુનિ થનાર
માટે પણ) અનાદિકાલના રોગ કાઢવાના છે, માટે વેષ બદલવો
પડે અને સંસારનું બધુંજ બૂલવું પડે : મુનિ થાય એને ગામ, નગર,
દેશ, કશું નહિ : એકજ વાત કે-દેવ, ગુરૂ તથા શાસનને સમર્પણ !
એ યોગ્યતા હોય તો સંયમ પ્રદાન થાય. ગામ તથા માખાપના
નામના શબ્દોમાં પણ મોહ કરવાની શક્તિ છે. પોતાના ગામના
નામથી અથવા ત્યાંના સંબંધી આવવાથી અસર જૂદી થાય છે.
મુનિથી પૂર્વે અનુભવેલી દુનિયાદારીની એક પણ વાત માદ ન કરાય :
પૂર્વ સ્મરણનો ત્યાગ, એ મુનિ માટે વિધિ. પૂર્વની જાતની, કુલની
ઝાળખાણ કે સ્મરણથી પાપની પ્રાપ્તિની સૂઝાત થાય. આથીજ
જૈનશાસને જે પ્રતિબંધ કરેલ છે, તે હેતુસર છે. આ બધું વિચાર-

વાની જેઓમાં તાકાત નથી, તેઓજ શાએને કથાંકિત કરવાના નીચ પ્રયત્નો કરે છે.

*

‘કેવળ ઉપકારભુક્ષિથી, ‘શ્રી અનિતસેન’ નામના મુનિપતિ દેશનામાં થું કહે છે, તે આપણે હવે પછી જોશું : પણ અત્યાર સુધીના પ્રસંગો સાંભળ્યા પછી તમે સમજી શકશો કે—‘શ્રી શ્રીપાળના રાસમાં માત્ર ફાઠ જવાનીજ તથા રાજ્ય મળ્યાની અને પરણ્યાનીજ વાત છે અને વૈરાગ્ય નથી’—એમ જે કહેવામાં આવે છે, તે બદ્રિકાને ફસાવવાની એક ભયાંકર ભૂજ જ છે : કારણ—એ સત્યથી તદ્દનજ વેગળું છે.

અ ગી આ ર મું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત.

ચૈત્ર-૬૭૫ : ચતુર્દશી : વીર સં-૨૪૫૧.

તારી ૫-૧૮ : અંત્રીક : ૧૬૩૦ : ગુરુવાર.

:: પ્રસંગ-૧૭ મો ::

અવધિજ્ઞાની ' શ્રી અજિતસેન ' મુનિવરની ધર્મદેશના.

૦૦

આ પછે જોઈ ગયા કે- ' ગોત્રદ્રોહ, રાજદ્રોહ અને બાલદ્રોહ ' -આવા આવા બયંકર દ્રોહને કરનાર રાજ અજિતસેન પછુ, કર્મની લક્ષુતાથી અનેક શુદ્ધ વિચારણાના યોગે -સન્નિપાત થઈ જાય તેવી દશામાં પછુ, -ગુણગતતાના યોગે વૈરાગ્ય પામીને મુનિવર બન્યા અને પરાજિત અવસ્થામાં પછુ પોતાના કાકાને મુનિવર થયેલા નિરખીને, મહારાજ શ્રી શ્રીપાલ પછુ તે તારક મુનિવરનાં પવિત્ર ચરણોમાં નમી પડ્યા અને તે મુનિવરની ભક્તિભર હૃદયે સ્તવના કરી. '- આ પછી સુવિશુદ્ધ ચારિત્રના યોગે અવધિજ્ઞાનને પામેલા તે મુનિવર જે નગરીમાં શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ રાજ્ય કરે છે, તેજ નગરીમાં પધાર્યા અને તે મુનિવર પધારવાના સમાચારથી શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ પછુ પ્રમોદથી પુલકિત થઈને, પોતાની માતા અને પત્નીઓની સાથે, તે મુનિવરને વંદના કરવા આવી પહોંચ્યા. વંદન માટે આવેલા શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેવા પૂર્વક તે મુનિવરને નમીને, પોતાના પરિવારની સાથે વિનય કરવામાં તત્પર થઈને સામે બેઠા. '- આ પછી કર્ણના કરવામાંજ એક તત્પર અને રાગ તથા રોષથી રહિત એવા તે મહર્ષિએ, ધર્મના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરતી દેશના કરવાનો આરંભ કર્યો. '

હવે આપણે જોઈએ—‘કરુણાના સાગર એવા મહર્ષિ દેશનામાં શું ફરમાવે છે ?’ દેશના દ્વારા કરુણાની એક મૂર્તિ સમા તે અવધિશાની શ્રી અજિતસેન નામના મુનિપતિએ ફરમાવવા માંડ્યું કે—
મનુષ્યઅવાદિની સ્તંભતા—

“મો મો મવ્યા ! મવોહંમિ, દુલ્લહો માણસો મવો ।

ચુલ્લગાર્હિં નાણ્હિં, આગમંમિ વિઆહિઓ ॥ ૧ ॥

*

લદ્દંમિ માણસે જમ્મે, દુલ્લહં સ્વિત્તમારિઅં ।

જં દીસંતિ હાણેગે, મિચ્છા મિલ્લા પુલ્લિદયા ॥ ૨ ॥

*

આરિણ્ણુ અ સ્વિત્તેસુ, દુલ્લહં કુલમુત્તમં ।

જં વાહસુણિયાર્હિણં, કુલે જાયાણ કો ગુણો ॥ ૩ ॥

*

કુલે લદ્દેવિ દુલ્લમં, સ્વમારુગમાઅં ।

વિગલા વાહિઆકાલ—મયા દોસંતિ જં જણા ॥ ૪ ॥

*

તેસુ સવ્વેસુ લદ્દેસુ, દુલ્લહો ગુરુસંગમો ।

જં સયા સવ્વસ્વિત્તેસુ, પાવિજ્જંતિ ન સાહુણો ॥ ૫ ॥

*

મહંતેણં ચ પુણેણં, જાણ વિ ગુરુસંગસે ।

આલસાર્હિં રુદ્ધાણં, દુલ્લહં ગુરુસંસણં ॥ ૬ ॥

*

કહં કહં પિ જીવાણં, જાણ્ઽવિ ગુરુદંસણે ।
બુગાહિયાણ ધુત્તેહિં દુલ્લહં પઞ્જુવાસણં ॥ ૭ ॥

*

ગુરુવાસેઽવિ પત્તાણં, દુલ્લહા આગમસ્સુઈ ।
જે નિદ્ધા વિગહાઓ અ, દુજ્જયાસો સયાહ વિ ॥ ૮ ॥

*

સંપત્તાણ સુઈણ વિ, તત્તબુદ્ધી સુદુલ્લહા ।
જં સિંગારકઠ્ઠાઈસુ, સાવહાણમણો જણો ॥ ૯ ॥

*

ઉવદ્દુઽવિ તત્તંમિ, તત્તબુદ્ધિ સુદુલ્લહા ।
જં તત્તરુહ્ણો જીવા, દીસંતિ વિરલા જણ ॥ ૧૦ ॥

*

જાયાણ તત્તસદ્ધાણ, તત્તબોહો સુદુલ્લહો ।
જં આસન્નસિવા કેઈ, તત્તં બુજ્ઞંતિ જંતુણો ॥ ૧૧ ॥”

*

‘ હે ભવ્ય છવો ! શ્રી ભિત્તેશ્વરદેવના આગમમાં મનુષ્ય ભવના વિષયમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે-ભવોની પરંપરાવાળા આ સંસારમાં મનુષ્ય સંબંધી ભવ ‘ચુલ્લક’ આદિ દશ દષ્ટાંતોથી દુર્લભ છે : અર્થાત- દશે દષ્ટાંતમાં દર્શાવેલી દશે દુર્લભ બાબતો બની શકે તેવી નથી, છતાં પણ કદાચ દશે બાબતો દેવસહાયથી કદાચ બની જાય, પણ આ મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ સુલભ નથી.’

આ કારણે કદાચિત્—

‘ મનુષ્ય ભવની પ્રાપ્તિ થઇ જવા છતાં પણ, આર્ય ક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે : કારણ કે—આ ભરત ક્ષેત્રમાં આવેલાં અનાર્ય ક્ષેત્રોમાં ધણુજ મ્હેચ્છો, બિલ્લો અને પુલિન્દો દેખાય છે, અર્થાત્—આર્ય ક્ષેત્રો કરતાં અનાર્ય ક્ષેત્રો અધિક છે. એટલે આર્ય ક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ પણ કોઈ કોઈ પુણ્યશાલી આત્માઓનેજ થાય છે.’

— અને —

‘ આર્ય ક્ષેત્રોમાં ઉત્તમ કુલ દુર્લભ છે, કારણ કે—શિકારી અને કસાઇ આદિનાં કુલોમાં ઉત્પન્ન થયેલા આત્માઓને ક્યો ગુણ ઉત્પન્ન થઇ શકે તેમ છે ? આ પ્રશ્નો બાવ એ છે કે—આર્ય ક્ષેત્રોમાં પણ અધમ કુલોની અધિકતા છે, માટે ઉત્તમ કુલની પ્રાપ્તિ બાઝ્યવાન આત્માઓને થાય છે, અને બીજી વાત એ પણ છે કે—આર્યક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ જે હિંસક આદિ અધમ કુલોની પ્રાપ્તિથી આત્માને કાઢજ તેવા પ્રકારના ઉત્તમ ગુણની પ્રાપ્તિ પ્રાયઃ થઇ શકતી નથી.’

—ઉત્તમ કુલની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ—

‘ પાંચે ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા, નિરોગીપણું અને દીર્ઘ આયુષ્ય’ —આ ત્રણ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ અતિશય દુર્લભ છે, કારણ કે—ઉત્તમ કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલા આત્માઓમાં પણ એવા ધણા આત્માઓ દષ્ટિગોચર થાય છે કે—જે આત્માઓ દૂષિત ઇન્દ્રિયોવાળા એટલે આંધળા, કાણા, બાડા, બ્હેરા, બોબડા, મુંગા, છુચ્ચા, લુલા, લંગડા વિગેરે વિગેરે હોઇ તથાપ્રકારના રોગોથી રીબાતા હોય છે અને અકાલે મરણ પામતા હોય છે. માટે ઉત્તમ કુલની પ્રાપ્તિ થવા છતાં—‘પાંચે ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા ૩૫ જે ૩૫, રોગરહિત જે આરોગ્ય અને દીર્ઘ આયુષ્ય’ —તે અતિશય દુર્લભ છે અને તેના વિના મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિથી જે ગુણો મેળવવા યોગ્ય છે, તે ગુણોની પ્રાપ્તિ કરી શકાતી નથી.’

—કેાઈ શુભોદયે—

‘ તે સમયથી વસ્તુઓ ઝેટલે કે—’ દશે કષ્ટાંતોથી દુર્લભ ગણાતો મનુષ્ય ભવ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુલ, પાંચે ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા સ્વરૂપ રૂપ, રોગરહિતપણું અને દીર્ઘ આયુષ્ય—આ બધીય શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ સદ્ગુરુનો સમાગમ દુર્લભ છે, કારણ કે—સદાને માટે સર્વ ક્ષેત્રોમાં સાધુઓ નહિ મળવાનું કારણ એ છે કે—પ્રથમ તો જગતમાં ત્યાગની વૃત્તિવાળા આત્માઓનીજ સંખ્યા અદ્ય હોય છે અને તેમાંથી પણ કુટુંબાદિનો ત્યાગ કરીને નીકળી જનારા આત્માઓની સંખ્યા ઘણી નાની નીકળી શકે છે અને તેવી સંખ્યામાં પણ શ્રી સર્વગદેવોએ પ્રરૂપેલી સાધુતાને પામનારા આત્માઓ અતિશય અદ્ય સંખ્યામાં હોય છે. આથી નિશ્ચિતજ છે કે—સર્વ ક્ષેત્રોમાં સદા સાધુઓની પ્રાપ્તિ નજ થઇ શકે.’

— કદાચ મહાન્ પુણ્યોદયે —

‘શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા મુજબ ‘પ્રાણતિપાત વિરમણુ’ આદિ પાંચે મહાવ્રતોને ધરનારા, તે પાંચે મહાવ્રતોનું પાલન કરવા માટે ધીર, નિર્દોષ બિલ્લા માત્રથીજ આજીવિકાને ચલાવનારા, સામાયિકમાં એટલે સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રની આરાધનામાંજ રક્ત રહેનારા અને અવસરે એક શ્રી જિનેશ્વરદેવના સર્વશ્રેષ્ઠ અહિંસાદિ ધર્મોનાજ ઉપદેશ આપનારા, એવા સદ્ગુરુનો સંગમ થવા છતાં પણ, આશ્ચર્ય આદિ તેર કાઠીયાઓથી રૂઢ થયેલા પ્રાણીઓને તે સદ્ગુરુનું દર્શન દુર્લભ છે.’

—કદાચ કેાઈ પણ પ્રકારે—

‘ જીવોને તેવા સ્વરૂપના સદ્ગુરુનું દર્શન થઇ જાય, તે છતાં પણ વિશ્વમાં કેવલ પાપનાજ પ્રચ્છર માટે વિચરી રહેલા ધૂર્તોથી બ્યુહત્રા-હીત થયેલા આત્માઓ માટે તરણુતારણુ સદ્ગુરુની સેવા દુર્લભ છે.’

—અને—

‘સદ્ગુરૂના સહવાસમાં આવેલા આત્માઓને જ્ઞેય, હેય અને ઉપાદેયનો યથાર્થ વિવેક કરાવનાર શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમનું શ્રવણ દુર્લભ છે, કારણ કે—નિદ્રા અને ‘રાજકથા, દેશકથા, સ્ત્રીકથા, ભોજન-કથા, દર્શનભેદિની કથા અને ચારિત્રભેદિની કથા’—આદિ વિકૃતિઓ સદાને માટે દુર્જન્ય છે : અર્થાત્—સંસારરસિક આત્માઓ ‘નિદ્રામાં’ ‘આરામ’ અને ‘રાજકથા’ આદિ પાપકથાઓમાં ‘આનંદ’ માનતા હોવાથી, તેવા આત્માઓને જ્ઞેય, હેય અને ઉપાદેયનો સુંદરમાં સુંદર અને સરસમાં સરસ વિવેક કરાવનાર શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમનું શ્રવણ કરવું એ દુર્લભ છે.’

—તથા—

‘જ્ઞેય, હેય અને ઉપાદેયનો યથાર્થ વિવેક કરાવનાર શ્રી જિનેશ્વર-દેવના આગમનું શ્રવણ થવા છતાં પણ, સાંસારિક આત્માઓને તત્ત્વ-બુદ્ધિ દુર્લભ છે, કારણ કે—લોક ‘શૃંગારકથા’ આદિ કથાઓમાં સાવ-ધાન મનવાળો હોય છે. ખરખર, લોકના મોટા ભાગને ‘શૃંગારકથા’ અને ‘હાસ્યકથા’ તથા ‘અર્થકથા’ અને ‘કામકથા’ આદિ કથાઓ સાંભળવાનો શોખ હોય છે અને એ શોખના પ્રતાપે તેઓ તે કથા-ઓના શ્રવણમાં જ સજ્જ રહે છે. એટલે સદ્ગુરૂઓ તેવા આત્મા-ઓને ધારાવાસ સમા સંસારથી નિર્વેદ પમાડી, આત્માને સંવેગ, વૈરાગ્ય અને સમતારસના સાગરમાં ઝીલાવનાર શ્રી જિનેશ્વરદેવના આગમનું શ્રવણ કરાવે, તે છતાં પણ તે આત્માઓને તત્ત્વબુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થવી એ દુર્લભ છે.’

—તેથીજ—

‘સદ્ગુરૂઓએ ઉપદેશોલા શુદ્ધ તત્ત્વમાં પણ શ્રદ્ધા થવી દુર્લભ છે, કારણકે—જગત્માં શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલાં તત્ત્વોમાં રૂચિવાળા

આત્માઓ વિરલા દેખાય છે. જગત્માં શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહેલાં તરવોમાં રૂચિવાળા આત્માઓ વિરલા હોવાનું પણ એજ કારણ છે કે-શ્રૃંગાર આદિની કથાઓમાં રસિક લોકોને સદ્ગુણોએ ઉપદેશોનાં તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા થતી નથી.'

—અને—

‘કદાચ ‘મોહનીય’ કર્મના ઉપશમ આદિના યોગે ‘તેજ એક સાચું’ અને શક્તિ વિનાનું છે કે જે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહ્યું છે’—આવી જાતની તત્ત્વશ્રદ્ધા થવા છતાં પણ, તરવોનો બોધ થવો એ દુર્લભ છે : કારણ-જે આત્માઓની મુક્તિ થોડાજ કાળમાં થવાની છે, તેજ આત્માઓ તરવોના બોધને પામે છે, પણ અન્ય આત્માઓ પામતા નથી. ખરેખર, તરવોનો બોધ જે આત્માઓ આસન્નસિક્ક હોય છે તેઓને થાય છે, પણ અન્ય આત્માઓને થતો નથી.’

*

ધર્મના પ્રકાર અને તેનું સ્વરૂપ.

‘મનુષ્યભવ’ આદિની દુર્લભતાનું વર્ણન કર્યા બાદ, ત્રણ જ્ઞાનના સ્વામી ‘શ્રી અજિતસેન’ નામના મુનિપતિ ‘તત્ત્વ શું છે?’—તે બતાવતાં તત્ત્વસ્વરૂપ ધર્મના પ્રકારો કટલા છે તે કહીને, તે સંધળાએ પ્રકારોના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં ફરમાવે છે કે:—

“તત્ત્વં દસવિહો ધમ્મો, સ્વંતી-મદ્ધવ-અજ્જવ ।

મુત્તી-તવો-દયા-સચ્ચં, સોયં-બંમમકિંચણં ॥૧૨॥

*

સ્વંતી નામમકોહત્તં, મદ્ધવં માણવજ્જણં ।

અજ્જવં સરલો ભાવો, મુત્તી નિગંથયા દુહા ॥૧૩॥

*

તવો દૃષ્ટાનિરોહો અ, દયા જીવાળપાલણં ।

સચં વક્ત્રમસાવજ્ઞં, સોયં નિમ્મલચિત્તયા ॥૧૪॥

*

વંમમટ્ટાર મેઝસ્સ, મેહુણસ્સ વિવજ્ઞણં ।

અર્કિચણં ન મે કજ્ઞં, કેળાવિત્થિત્તિઽણીહયા ॥૧૫॥”

*

‘મનુષ્યભવ’ આદિની દુર્લભતા દર્શાવતાં, મુનિપતિએ છેલ્લી દુર્લભતા તત્ત્વભોધની દર્શાવી, તો એથી સાહજિક રીતિએ એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે—‘તત્ત્વ’ એ શું વસ્તુ છે ?’—તો આ પ્રશ્નનો પોતાની મેળેજ ઉત્તર આપતાં મુનિપતિ—

—ફરમાવે છે કે—

‘૧. ક્ષમા, ૨. માર્દવ, ૩. આર્જવ, ૪. મુક્તિ, ૫. તપ, ૬. દયા, ૭. સત્ય, ૮. શૌચ, ૯. ધ્વજ અને ૧૦. આકિચન્ય.’—આ દશ પ્રકારનો ધર્મ, એ આ વિશ્વમાં તત્ત્વરૂપ પદાર્થ છે.’

—હવે—

એ તત્ત્વસ્વરૂપ દશે પ્રકારના ધર્મનું સ્વરૂપ વર્ણવતાં મુનિપતિ ફરમાવે છે કે:—

‘૧. ‘ક્ષમા’ એટલે ‘ક્રોધનો અભાવ,’ ૨. ‘માર્દવ’ એટલે ‘માનનું વર્જન,’ ૩. ‘આર્જવ’ એટલે ‘સરસ ભાવ,’ ૪. ‘મુક્તિ’ એટલે ‘એક પ્રકારની નિર્ઐશ્યતા—નિર્દોષતા,’ ૫. ‘તપ’ એટલે ‘ધૃષ્ટાનો નિરોધ,’ ૬. ‘દયા’ એટલે ‘જીવોનું પાલન,’ ૭. ‘સત્ય’ એટલે ‘પાપરહિત વાક્ય,’ ૮. ‘શૌચ’ એટલે ‘નિર્મલચિત્તતા,’ ૯. ‘ધ્વજ’ એટલે ‘અઢારે પ્રકારના મૈથુનનું વિવર્જન,’ અને ૧૦. ‘આકિચન્ય’ એટલે ‘કાષ્ઠપણ વસ્તુથી મારે કાર્ય નથી એવા પ્રકારની નિરૂપહતા.’

*

દશ પ્રકારના ધર્મને કલ્પવૃક્ષાદિની ઉપમા.

તત્ત્વરૂપ ધર્મના દશ પ્રકારોનું ટુંકાણુમાં સ્વરૂપ વર્ણવ્યા પછી, મુનિપતિ ‘કલ્પવૃક્ષ’ આદિની ઉપમાઓથી એ દશ પ્રકારના ધર્મનું મહાત્મ્ય વર્ણવતાં ફરમાવે છે કે:—

“एसो दसविहोदेसो, धम्मो कप्पवदुमोवमो ।

जीवाणं पुण्णपुण्णार्णं, सव्वसुक्खाण दायगो ॥१६॥”

*

‘દશ પ્રકારના છે ઉચ્ચાર જેના એવો જે આ ધર્મ તે કલ્પ-વૃક્ષના જેવો છે. કલ્પદ્રુમની ઉપમાવાળો તે ધર્મ પૂર્ણ પુણ્યશાલી જીવોને સર્વ સુખોનો દાયક છે.’

*

આ રથળે સમજવું જોઇએ કે:-

‘શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં કલ્પવૃક્ષો દશ પ્રકારનાં માનવામાં આવેલાં છે અને ધર્મ પણ દશ પ્રકારનો છે : એ જ કારણે સર્વ સુખોના દાયક એવા ધર્મને કલ્પવૃક્ષની ઉપમા આપવામાં આવી છે : અન્યથા ધર્મને કલ્પવૃક્ષની ઉપમા વસ્તુતઃ ઘટતી નથી, કારણ કે-કલ્પવૃક્ષ જ્યારે આ લોકની જ ઇચ્છિત વસ્તુઓને આપે છે, ત્યારે ધર્મ તો આ લોક અને પરલોકના પણ ઇચ્છિતને આપવા સાથે, આત્માના અનંત ગુણોનો અવિર્ભાવ કરી, અનંતસુખના ધામરૂપ મોક્ષનગરમાં પણ પહોંચાડવાને સમર્થ છે. એ જ કારણે અનંતજ્ઞાનીઓએ ધર્મને સર્વત્ર સર્વ સુખોના દાયક તરીકે જ ઓળખાવ્યો છે, અર્થાત્-આ વિશ્વમાં એવું એક પણ સુખ નથી, કે જે આ દશ પ્રકારના ધર્મરૂપ કલ્પદ્રુમની ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત ન થાય અને મુક્તિસુખ પણ એ ધર્મવૃક્ષની સંપૂર્ણ સેવનાથી પ્રાપ્ય છે.’

*

“ધમ્મો ચિંતામણીરમ્મો, ચિંતિઅત્થાણદાયગો ।

નિમ્મલો કેવલ લાભ-લચ્છિવિચ્છિદ્ધિકારવો ॥૧૭॥”

*

‘ધર્મ એ ચિંતામણિની માફક મનોહર છે, કારણ કે-ચિંતામણિ જેમ આ લોકના ચિંતિત અર્થોને આપનાર છે, તેમ ધર્મ તો આ લોકના જ ચિંતિત અર્થને આપવા સાથે, આત્માને પણ લલ્લુકર્મિ બનાવનાર છે. એ જ કારણે ચિંતામણિ જેમ નિર્મલ છે, તેમ ધર્મ પણ નિર્મળ છે : અને નિર્મલતાના યોગે ‘કેવલજ્ઞાન’ રૂપ જે પ્રકાશ તે રૂપ જે લક્ષ્મી તેના વિસ્તારને કરનાર છે.’

*

આ રથળે પણ એ રૂપ છ કે:-

‘ચિંતામણિ પણ નિર્મલ અને દેવાધિષ્ઠિત હોવાથી આ લોકના ધૃષ્ટિત અર્થોને આપનાર છે, એજ કારણે ધર્મને ચિંતામણિની ઉપમા આપવામાં આવે છે, અન્યથા નિર્મલ એવા ધર્મની આગળ ચિંતામણિ પણ અકિંચિત્કર છે. કારણ કે-ચિંતામણિ એ માત્ર બાહ્ય શાંતિ જ આપનાર છે, ત્યારે ધર્મ એ બાહ્ય શાંતિ સાથે આંતર શાંતિને પણ આપનારો હોય, શુભના કે અશુભના ગમે તેવા કર્મના ઉદય સમયે પણ, આત્માને સમાધિમગ્ન રાખીને કર્મરૂપ મળથી એકદમ અગર આસ્તે આસ્તે પણ હલકા બનાવીને, અનંત સુખના બાજનરૂપ બનાવી શકે છે.’

“કલ્લાણિક્કમઓ વિત્ત-રૂવો મેરૂવમો રૂમો ।

સુમણાણં મણોતુટ્ઠિં, દેહ ધમ્મો મહોદઓ ॥૧૮॥”

*

‘જેમ મેરૂ પર્વત કેવલ સુવર્ણમય છે, તેમ ધર્મ પણ કેવલ

મંગલમય છે : જેમ મેરૂ પર્વત પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપવાળો છે, તેમ ધર્મ પણ સુપ્રસિદ્ધ સ્વરૂપવાળો છે : જેમ મેરૂપર્વત ધણો ઉંચો છે, તેમ ધર્મ ધર્માત્માને મહાન ઉદ્યને આપનાર છે : અને જેમ મેરૂપર્વત દેવતાઓના મનને આનંદ આપનાર છે, તેમ ધર્મ એકેએક સુંદર મનો-વૃત્તિવાળા આત્માને માનસિક આનંદને આપનાર છે. આ કારણે ધર્મને મેરૂપર્વતની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ’

આ ઉપમામાં પણ સમજી શકાય તેમ છે કે—

‘મેરૂ ન્યારે સુવર્ણમય છે, ત્યારે ધર્મ એ મંગલમય એટલે આ અગાધ અને એથીજ લયંકર એવા સંસારસાગરથી પાર ઉતારનાર છે : મેરૂ ન્યારે માત્ર ગોળ પર્વત તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, ત્યારે સંસાર-સાગરને તારનાર તરીકે અને દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીગણને પકડી રાખનાર અને સદ્ગતિમાં સ્થાપન કરનાર તરીકે ધર્મ સુપ્રસિદ્ધ છે : મેરૂ ન્યારે ઉંચાઈમાં ઉંચો છે, ત્યારે ધર્મ પોતાના સ્વરૂપે સર્વ શ્રેષ્ઠ હોવા સાથે ધર્મનિષ્ઠ આત્માઓને ઉચ્ચ સ્વરૂપના બનાવીને, અંતે મોક્ષરૂપ મહાન ઉદ્યને અર્પનાર છે : અને મેરૂ ન્યારે કુતુહલપ્રિય દેવાદિકનેજ અને તે પણ માત્ર કુતુહલરૂપ આનંદનેજ આપનાર છે, ત્યારે ધર્મ એ સુંદર મનોવૃત્તિવાળા પ્રાણીમાત્રને શાશ્વત્ આનંદ અને એ શાશ્વત્ આનંદની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી આત્મિક આનંદ, એટલે-કર્મબંધને કરનારો નહિ, પણ કર્મક્ષયનેજ કરનારો એવો જે આનંદ તેને આપનાર છે. આથી એ સ્પષ્ટ જ છે કે—કયાં શુદ્ધ ધર્મરૂપ મેરૂ અને કયાં એ શુદ્ધ ધર્મરૂપ મેરૂની આગળ દેવપર્વત તરીકે ઓળખાતો છતાંય વસ્તુતઃ અકિંચિત્કર જેવો પર્વત રૂપ મેરૂ ? અને એવા પણ મેરૂની જે જૈનશાસનમાં ધણીજ પ્રસિદ્ધિ છે, તેનું કારણ તેની સ્વર્ણમયતા વિગેરે નથી, પણ ત્રણ લોકના નાથ અને પ્રાણીમાત્રના હિતૈષી તથા અનેક આત્માઓનો આ સંસારસાગરથી ઉદ્ધાર કરનારો એવા અનંતા શ્રી જિનેશ્વરદેવોની અભિષેકભૂમિ છે એ છે. ’

ધર્મને જંબૂદ્વીપની ઉપમા—

કદપવૃક્ષની, ચિંતામણિ રત્નની અને મેરૂપર્વતની ધર્મને ઉપમા આપ્યા બાદ ‘ જંબૂદ્વીપ ’ની ઉપમા આપતાં મુનિપતિ ફરમાવે છે કે—

“સુગુતસત્તસ્વિત્તી” સન્વત્સવ ય સોહિઓ ।

ધમ્મો જયહ સંવિત્તો, જંબૂદીવોવમો હમો ॥૧૯॥ ”

*

‘ શ્રી જંબૂદ્વીપ જેમ સર્વસ્વની માફક સુંદર રીતિએ રક્ષાયેલા ‘ ૧-ભરત, ૨-ઐરવત, ૩-મહાવિદેહ, ૪-હૈમવત, ૫-હૈરણ્યવત, ૬-હરિવર્ષ અને ૭-રમ્યકુ ’-આ સાત ક્ષેત્રોથી સુશોભિત છે, તેમ ધર્મ પણ ‘ ૧-શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં મંદિર, ૨-શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં બિંબો, ૩-શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં આગમો, અને એ ત્રણેની શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા, ભક્તિ અને પ્રચારને કરનાર ૪-સાધુઓ, ૫-સાધ્વીઓ, ૬-શ્રાવકો અને ૭-શ્રાવિકાઓ.’-આ સુરક્ષિત સાતે સુક્ષેત્રોથી સુશોભિત છે અને જેમ શ્રી જંબૂદ્વીપ, સમ્યક્ પ્રકારે ગોળ છે, તેમ ધર્મ પણ સમ્યક્ પ્રકારના આચારવાળો છે, માટે જ મુનિપતિ ફરમાવે છે કે-જંબૂદ્વીપની ઉપમાવાળો આ દશ પ્રકારનો ધર્મ વિશ્વમાં સદાને માટે જયવંતો વર્તે છે. ’

*

આ ઉપમાને પણ રૂપદ્રતાથી સમજાવે છે કે—

‘ ક્ષેત્રોની સમાન સંખ્યા અને સંપૂર્ણ ગોળાકાર તથા શાશ્વત સ્થાયિતાના જ યોગે જંબૂદ્વીપની ઉપમા ધર્મને આપવામાં આવી છે, અન્યથા વિષમતાથી ભરેલાં ક્ષેત્રો અને ચકરી ખવડાવનાર ગોળાકારતા તથા તેની સામાન્ય સ્થાયિતા સાથે ધર્મને મેળ પણ શો છે ? ક્યાં એકાંત નિર્દોષતાની મૂર્તિ સમાં અને ગુણુરત્નોથી ભરેલાં

ધર્મરૂપ જંબૂદ્વીપનાં ક્ષેત્રો અને ક્યાં અનેક જાતિની વિષમતાથી ભરેલાં તથા દોષોથી પશુ બહુ રીતિએ લેપાયેલાં આ જંબૂદ્વીપનાં ક્ષેત્રો ? ક્યાં કેવળ ચક્રાવૃત્તિ ખવડાવનારી જંબૂદ્વીપની ગોળાકારતા અને ક્યાં ધર્મરૂપ જંબૂદ્વીપની સુંદર આચારમયતા ? તથા ક્યાં માત્ર વસ્તુરૂપે સ્થિર થયેલી જંબૂદ્વીપની શાશ્વતસ્થાપિતા અને ક્યાં ધર્મરૂપ જંબૂદ્વીપની પ્રાણીમાત્રના કલ્યાણ માટે જ નિર્મિત થયેલી શાશ્વતસ્થાપિતા ?

—આથી—

સ્પષ્ટ છે કે—‘અનંતા શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જીવનમાં જીવી જીવીને ઉપદેશો આપે અને એજ કારણે સર્વશ્રેષ્ઠ એવો આ દશ પ્રકારનો ધર્મ ખરેખર અનુપમ છે : જગતમાં એની જોડી શોધીએ મળી શકે તેમ નથી : અને આજ કારણે એ દશ પ્રકારનો ધર્મ પરમ તત્ત્વમય છે.’

*

નવે પદોની તત્ત્વમયતા—

‘પરમ શુદ્ધ તત્ત્વરૂપ જે ધર્મ—તેની પ્રકૃષ્ટતા કરનારા શ્રી જિનેશ્વરદેવો, તે ધર્મરૂપ તત્ત્વના ફલરૂપ શ્રી સિદ્ધભગવાનો, તે ધર્મરૂપ આચારને દર્શાવનારા આચાર્ય ભગવાનો, શિષ્યોને તે ધર્મ શીખવતા ઉપાધ્યાય ભગવાન, અને તે ધર્મને સમ્યક્પ્રકારે સાધનાર સાધુ ભગવાનો તથા તે ધર્મની શ્રદ્ધા કરવાથી થતું સમ્યગ્દર્શન, તે ધર્મના અવબોધથી થતું સમ્યગ્જ્ઞાન, તે ધર્મની આરાધનારૂપ સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્ચારિત્રના યોગે થતી નિર્જરારૂપ જે સમ્યક્તપ’—આ નવે પદો ઉત્તમ તત્ત્વસ્વરૂપ છે, એમ દર્શાવતાં મુનિપતિ દ્રરમાવે છે કે—

“एसो अ जेहिं पन्नत्तो, तेऽवि तत्तं जिणुत्तमा ।

एवस्स फलमूआ य, सिद्धा तत्तं न संसओ ॥૨૦॥

*

દંસંતા ઇયમાયારં, તત્તમાયરિયા વિ હુ ।

સિદ્ધિસંતાંત્ત્વં હમં સીસે, તત્તમુજ્જાવયાવિ અ ॥૨૧॥

*

સાહયંતા હમં સમ્મં તત્તરૂવા સુસાહુણો ।

અજસ્સ સદ્દહાણેણં, સુતત્તં દંસણંપિ હુ ॥ ૨૨ ॥

*

પદ્ધત્તેવાવબોદિણં, તત્તં નાણંપિ નિચ્છયં ।

અજસ્સારાહણારૂવં, તત્તં ચારિત્તમેવ ય ॥૨૩॥

*

હત્તો જા નિજરા તીણ, રૂવં તત્તં તવોઽવિ અ ।

અવમેઆહં સન્વાહં, પયાહં તત્તમુત્તમં ॥૨૪॥”

*

‘ આ ક્ષમાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ કે જે કલ્યાણના અર્થિમાત્રને સંસાર સાગરથી તારનાર છે, તે ધર્મ જે વિશ્વતારક શ્રી જિનેશ્વરદેવો-એ સુંદરમાં સુંદર રીતિએ દર્શાવ્યો, તે શ્રી જિનેશ્વરદેવો પશુ આ વિશ્વમાં તત્ત્વરૂપ છે : અને આ દશ પ્રકારના ધર્મનું સંપૂર્ણ રીતિએ સેવન કરવાથી સિદ્ધિપદને પામેલા જે સિદ્ધ ભગવાનો તે શ્રી સિદ્ધ ભગવાનો પશુ આ વિશ્વમાં તત્ત્વરૂપ છે, એમાં કોઇપણ જાતનો સંશય નથી. ’

—વળી—

‘ આ દશ પ્રકારના ધર્મરૂપ આચારને દર્શાવતા શ્રી આચાર્ય ભગવાનો પશુ તત્ત્વરૂપ છે અને શિષ્યોને આ દશ પ્રકારના ધર્મને શીખવતા જે શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનો, તે શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવાનો પશુ આ વિશ્વમાં ખરેખર તત્ત્વરૂપ છે. ’

—તથા—

‘ આ દશ પ્રકારના ધર્મને સમ્યક્ પ્રકારે સાધતા સુસાધુઓ પશુ તત્ત્વરૂપ છે અને આ દશ પ્રકારના ધર્મની શ્રદ્ધા કરવાથી થતું જે દર્શન એટલે સમ્યક્ત્વ, તે સમ્યક્ત્વ પશુ આ વિશ્વમાં નિશ્ચય-પૂર્વક સુતત્ત્વ છે. ’

—અને—

‘ આ દશ પ્રકારરૂપ ધર્મના સમ્યગ્જ્ઞાનથી થતું જે નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન, તે જ્ઞાન પશુ આ વિશ્વમાં તત્ત્વ છે અને આ દશે પ્રકારના ધર્મની આરાધના રૂપ જે સમ્યક્ચારિત્ર તે પશુ તત્ત્વરૂપ છે. ’

— તેમજ —

‘ એ દશ પ્રકારના ધર્મની અખંડ આરાધનારૂપ ચારિત્રથી થતી જે કર્મોની નિર્જરા, તે સ્વરૂપ જે તપ તે સમ્યક્ તપ પશુ તત્ત્વરૂપ છે. આ પ્રકારે આ શ્રી અરિહંતદેવ આદિ સધળાંય પદો, એ આ વિશ્વમાં સર્વોત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે. ’

— તેજ કારણથી —

“તત્તો નવપદ્મ ઇસા, તત્તમૂઆ વિસેસઓ ।

સવ્વેહિં ભવ્વસત્તેહિં, નેઆ જ્ઞેઆ ય નિચ્ચઓ ॥૨૫॥”

*

‘ આ તત્ત્વશૂત નવ પદી સધળાં લખ્ય પ્રાણીઓએ વિશેષ પ્રકારે જાણવા યોગ્ય છે અને સદાને માટે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. ’

*

અંતિમ આજ્ઞા.

આ રીતિએ મનુષ્યલવાદિકની દુર્લભતાનું, તત્ત્વરૂપ ધર્મનું અને એ તત્ત્વરૂપ ધર્મના પ્રણેતા શ્રી અરિહંતદેવો આદિ નવે પદોની

૨૫૭] શ્રી નવપદ મહાભક્ત્ય વર્ણન

તત્ત્વમયતા, રોચકતા અને ધ્યેયરૂપતાનું નિરૂપણ કર્યા પછી, હવે ઉપસંહાર કરતાં તે નવે પદોની આરાધનાનું ક્ષણ દર્શાવી મહાભાગ્ય-શાલિ આત્માઓને ઉદ્દેશીને અંતિમ આજ્ઞા કરતાં ફરમાવે છે કે-

“અર્થ નવપર્ય મઘ્વા !, જ્ઞાનંતા સુદ્ધમાણસા ।

અપ્પણા ચેવ અપ્પમિ, સક્કલં પિક્કલંતિ અપ્પયં ॥૨૬॥

*

અપ્પમિ પિક્કલં જં ચ, સ્વળે સ્વિજ્ઞ કમ્મયં ।

ન તં તવેળ તિવ્વેળ, જમ્મકોડીહિં સ્વિજ્ઞ ॥૨૭॥”

*

‘હે ભવ્યજીવો ! આ નવપદોનું ધ્યાન કરતા શુદ્ધ મનવાળા આત્માઓ, પોતાના જ આત્માદારા એટલે કે-સ્વયમેવ પોતાના આત્મામાં પોતાના આત્માને સાક્ષાત્ જૂએ છે.’

— અને —

‘આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યે છતે એક ક્ષણ માત્રમાં જે કર્મેના ક્ષય થાય છે, તે કર્મો જન્મની કાટિઓ સુધી તીવ્ર તપ કરવા છતાં પણ ક્ષય પામતાં નથી.’

— તે કારણથી —

“તા તુજ્ઞે મો મહાભાગા !, નાઝુણં તત્તમુત્તમં ।

સંમ્મં જ્ઞાણહ જં સિગ્ધં, પાવહાણંદંણં ॥૨૮॥”

*

‘હે મહાભાગો ! તમે આ ઉત્તમ તત્ત્વને જાણીને, તે નવે તત્ત્વોનું સમ્યક્ પ્રકારે ધ્યાન કરો, કે જેથી જન્મથી આનંદસંપદાને પામે.’

આ પ્રકારની ધર્મદિક્ષના કરીને ‘શ્રી અજિતસેન’ નામના અવ-
ધિજ્ઞાની મુનિરાજ મૌન થયા, કે તરતજ વિનયમાં તત્પર એવા શ્રી
શ્રીપાદ મહારાજએ તે મુનિપતિ પ્રત્યે કહ્યું કે—

‘હે જ્ઞાનસમુદ્ર ભગવન ! કયા કુકર્મે કરીને મને બાલપણમાં
તેવા પ્રકારનો રોગ થયો ? અને કયા સુકર્મે કરીને તે રોગ નાશ
પામ્યો ? વળી કયા કર્મે કરીને હું સ્થાને સ્થાને આવા પ્રકારની
ઋદ્ધિને પામ્યો ? અને કયા કર્મે કરીને હું સમુદ્રમાં પડ્યો ? તથા
કયા નીચ કર્મેને કરીને હું મહા ભયંકર એવા કુબળાણને પામ્યો ?—
—આ બધીય બાબતો આપ કૃપા કરીને કહો.’

*

આ પ્રશ્નાત્મક કથનના ઉત્તરમાં શ્રી અજિતસેન નામના મુનિ-
વરેદે ફરમાવ્યું કે—

“તો મળઈ મુણિવરિંદો, નરવર ! જીવાણ इत्थ संસारे ।
પુન્નકયકમ્મવસઓ, હવંતિ સુક્खाઈં दुक्खाईં ॥૧॥”

*

‘હે નરવર ! આ સંસારમાં જીવોને સુખો અને દુઃખો પૂર્વે
કરેલાં કર્મોના વશથી થાય છે.’

*

અંતિમ કથાલેશ.

આ પ્રમાણે કહીને તે મુનિપતિએ શ્રી શ્રીપાદ મહારાજ આ-
દિના અનેક વિચિત્રતાથી ભરેલા પૂર્વભવ કહી બતાવ્યા. તે સાંભળીને
શ્રી શ્રીપાદ મહારાજએ પોતાના ચિત્તમાં વિચાર્યું કે—

“અહહ અહો કેરિસયં, एवं भवनाडयस्सखं ।”

*

‘જેદ અને આશ્ચર્યની વાત છે કે—આ સંસારરૂપ નાટ્યનું સ્વ-
રૂપ કેવા પ્રકારનું વર્તે છે!’

*

આ પ્રમાણે પોતાના ચિત્તમાં વિચારીને શ્રી શ્રીપાલ મહા-
રાજા કહે છે કે—

“પમણેઈ અ મે મયવં ! સંપદ ચરણસ્સ નત્થિ સામત્થં ।
તો કાઉણ પસાયં, મહ ઉચ્ચિઅં દિસહ કરણિજ્જં ॥૧૧॥”

*

‘હે ભગવન્ ! હાલ હવે મારામાં ચારિત્રનો સ્વીકાર કરવાનું
અને તેનું નિરતિચારપણે પાલન કરવાનું સામર્થ્ય નથી, માટે મારી
ઉપર કૃપા કરીને મારે માટે યોગ્ય એવું જે કર્તવ્ય હોય તે આપ દર્શાવો.’

*

શ્રી શ્રીપાલ મહારાજાએ આ પ્રમાણે કહેવાથી ‘શ્રી અન્નિ-
તસેન’ મુનિવરેન્દ્રે પણ ફરમાવ્યું કે—

“તો મળઈ મુણિવરિંદો, નરવર ! જાણેસુ નિચ્છયંણં ।
મોગફલકમ્મવસઓ, ઇત્થ મવે નત્થિ તુહ ચરણં ॥૧૧॥

*

કિંતુ તુમંણંણં, અરિહંતાઈ નવાવિ સુપયાઈં ।
આરાહંતો સમ્મં, નવમં સગ્ગં પિ પાવિહિસિ ॥૧૨॥

*

તત્તો વિ ઉત્તરુત્તર—નરસુર સુક્કાઈં અણુહવંતો અ ।
નવમે મવંભિ સુક્કં, સાસયસુક્કં ધુવં લહસિ ॥૧૩॥”

*

‘હે નરવર ! આ વાત તું નિશ્ચયપૂર્વક જાણ કે—ભોગકર્મના વશથી આ ભવમાં તને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નથી.’

— કિંતુ —

‘આ ‘શ્રી અરિહંત’ આદિ નવે પણ સુપદોને સમ્યક્પ્રકારે આરાધતો તું ‘આનંત’ નામના નવમા દેવલોકને પણ પામીશ.’

— અને —

‘તે દેવલોકથી ચલ્યા પછી પણ અધિક અધિક મનુષ્ય લોકનાં અને દેવલોકનાં સુખોનો અનુભવ કરતો તું નવમે ભવે નિશ્ચયપૂર્વક જ્ઞાત્વ સુખવાળા ભોક્ષને પામશે.’

*

આ પ્રકારના મુનિપતિના વચનને સાંભળીને આનંદને પામેલા શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ પોતાના સ્થાને ગયા અને તે મુનિનાથ પણ અન્યત્ર વિહરી ગયા.

*

આ પછી શ્રી શ્રીપાલ મહારાજ પોતાની પ્રિયતમાઓ સાથે ભક્તિપૂર્વક, શ્રી મુનિચંદ્ર નામના ગુરુદેવે ફરમાવેલા વિધાનપૂર્વક શ્રી સિદ્ધચક્રની આરાધના કરે છે. એ રીતિએ આરાધન કરતા પોતાના પતિને શ્રીમતી મદનાસુંદરી કહે છે કે—

“અહ મયણસુંદરી મળઈ, નાહ ! જહસા તણ કયા પુર્વિ ।

સિરિસિદ્ધચક્રપૂજા, તહજા નો આસિ મૂરિ ઘણં ॥૧॥

*

ઈર્ણિં ચ તુમ્હં ઇસા, રજ્જસિરી અત્થિ વિત્થર સમે ।

તા કુણહ વિત્થરેણં, નવપયપૂઅં જહિચ્છાણ ॥૨॥”

*

‘હે નાથ ! જે સમયે આપે શ્રી સિદ્ધચક્રની પૂજા પૂર્વે કરી હતી, તે સમયે આપની પાસે ધણું ધન ન હતું.’

—અને—

‘હાલમાં તો આપની પાસે આ વિસ્તારવાળી રાજ્યલક્ષ્મી વિદ્યમાન છે, તે કારણથી આપ ઈચ્છા મુજબ એટલે કે—જેટલી રીતિએ બની શકે તેટલી રીતિએ, ખૂબ વિસ્તારથી નવપદની પૂજા કરો.’

*

પોતાની પત્નીના તે વચનને સાંભળીને અતિશય ભક્તિ અને શક્તિએ કરીને સહિત એવા શ્રી શ્રીપાલ મહારાજાએ પણ સારામાં સારી રીતિએ અનેક આત્માઓ બોધિબીજાદિને પામે તેવી રીતિએ, શ્રી અરિહંત આદિ નવે પદોની ઉત્તમ પ્રકારના વિધિવિધાન પૂર્વક નાના પ્રકારની પૂજાદ્વારા ખૂબ ખૂબ આરાધના કરી અને સાડાચાર વર્ષે તે તપની પૂર્ણાહુતિ થયા પછી, તે પરમપુણ્યશાલી નરપતિએ પોતાની રાજ્યલક્ષ્મીની સફલતા હુંડી શકાય અને સાર્થકતા સાધી શકાય તેવી રીતિએ ઘણી ધણી ભક્તિપૂર્વક તે તપનું સુવિશાલ ઉદ્ઘાપન કર્યું અને અંતે પણ એ નવે પદોના ધ્યાનમાં જ લીન થઈને પરલોક સાધ્યો અને નવમે દેવલોકે પહોંચ્યા અને શ્રી શ્રીપાલ મહારાજાની માતા તથા પત્નીઓ પણ શુભ ધ્યાનપૂર્વક મરીને તે જ નવમે દેવલોક એક સુર તરીકે ઉત્પન્ન થયાં. તે દેવલોકથી અવીને ફરીથી એ બધાય મનુષ્ય બવ પામી, ત્યાં ધર્મની આરાધના કરી ફેર દેવો થશે. એ એ રીતિએ ચાર વાર દેવ અને મનુષ્ય થશે. તે પછી શ્રી શ્રીપાલના બવથી નવમે બવે મનુષ્યપણાને પામીને અને કર્મરાશિને ખપાવીને પરમપદ પામશે.

*

શ્રી શ્રેણિક મહારાજાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ઉપરથી અંશે અંશે

દક્ષાવેલી શ્રી શ્રીપાલ રાજની યથારિત કમા કહીને, ગૌતમસ્વામિજી મહારાજ કહે છે કે—

“પ્રવં ઓ મમહેસર !, કહિયં સિરિપાલનરવરચરિતં ।

સિરિસિદ્ધચક્રમા રૂપ્ય — સંજુષં ચિત્તબુજ્જકરં ॥૧૥”

*

‘હે મગધેશ્વર ! આ પ્રકારે શ્રી સિદ્ધકન્યાના મહાત્મ્યે કરીને સહિત અને ચિત્તને આશ્ચર્ય પમાડનારૂં એવું શ્રી શ્રીપાલ રાજનું ચરિત્ર કહ્યું.’

°°°

: : : : : ઉપસંહાર : : : :

°°°

આ રીતિએ આપણે શ્રી શ્રીપાલ મહારાજના ચરિત્રના અમૂક પ્રસંગો જોઈ ગયા. ‘આ ચરિત્રમાં મૂખ્ય પાત્ર શ્રીમતી મદનાસુન્દરી છે. તે શ્રીમતીએ પ્રભુસિદ્ધાંતના સ્થાપન ખાતર તમામ આપત્તિઓ સહી તે હા, પણ પિતા આદિ પ્રાયઃ સમગ્ર લોકના વિરોધની એક ક્ષેત્ર પણ પરવા ન કરી.’—આ વાતને બરાબર લક્ષ્યમાં રાખી લેવાય તો શ્રીપાલના ચરિત્રને અગર રાસને વાંચનારા તથા સાંભળનારાઓથી લોકવિરોધના જે જાતિના જાપ હાલમાં ધડી ધડી જપાય છે તે ન જપાય. પરંતુ દુનિયા સ્વાર્થી છે, માટે આવા પુણ્યપુરૂષના પણ ચરિત્રમાંથી અથવા રાસમાંથી ફાવતું જ લે છે અને એજ કારણે આજના રાસ વાંચનાર તથા સાંભળનારાઓમાં, જેઓ તુચ્છ સ્વાર્થને વશ છે તેઓ સત્યને પામી શકતા નથી, ન પામી શકે એ પણ સહજ છે. બીજું એ પણ સ્પષ્ટ જ છે કે—મગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજને રાજગૃહિના ઉદ્ધાનમાં શ્રેણિક મહારાજના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આ ચરિત્ર કહ્યું છે, એટલે એમાં આજના વિતંડાવાદિઓનો એક

પણ કુતર્ક ચાલી શકે તેમ નથી. ભગવાન શ્રી ગૌતમમહારાજ પોતેજ શ્રીમતી મયણાસુંદરીને તત્ત્વચાતા તરીકે વખાણે છે. ગમે તેવા સમયે જે સિદ્ધાંતથી ન ચળે, તેજ વસ્તુતઃ તત્ત્વચાતા કહેવાય છે. આપણે એ પણ જોઈ ગયા કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ પતિ તરીકે અંગીકાર કરેલ કોઢીયાએ, જ્યારે તેને સુખેથી ગમે તે અન્ય પુરુષ-રત્નને વરવાનું કહ્યું, ત્યારે એની આંખમાંથી આંસુ આવ્યાં. બધા વિષમ પ્રસંગોમાં પ્રસન્ન વદને રહેનારી હવે આંસુ આણે છે. કારણ કે—એ વચન એના શીલધર્મને બાધકર્તા હતું. વિચારો કે—શ્રી જૈનશાસનને પામેલા આત્માની કેવી વિશિષ્ટ ભાવના હોય છે. શ્રી ગુણસાગરની આઠે સ્ત્રીઓને ચોરીમાં કેવલજ્ઞાન થયું, તે આવીજ ભાવનાના ચોગે ! મહાસતી શ્રીમતી મદનાસુંદરી બચંકર દુઃખદ અવસ્થામાં પણ પોતાના પતિની સાથે જ્યારે મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે પણ તે શ્રીમતી મયણાસુંદરી ભક્તિમાં લીન થાય છે. આવા દુઃખમાં ભક્તિ કેાને ગમે ? તેનેજ કે જેને ધર્મતત્ત્વ રૂચ્યું હોય ! આજનાઓ જે કહે છે કે—બૂખે પેટે ધર્મ ન થાય, તેઓને માટે આ દષ્ટાંત કાંઈ કમ નથી. શું શ્રીમતી મદનાસુંદરીની આપત્તિ કમ છે ? મા, બાપ, અને રાજ-પાટ વિગેરે સધળું તજ્યું અને કોઢીયો પતિ મળ્યો, તે છતાંય ભક્તિમાં લીનતા એ કાંઈ ઓછું નથી. આવા પ્રસંગે પણ ભક્તિભાવ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માનેજ ટકી રહે. ગુરૂ પાસે જઈને પણ ધર્મ ઉપર થઈ રહેલા લોકાપવાદને ટાળવા ખાતર પોતાના પતિને કોઠ જાય એવો ઉપાય પૂછ્યો, એ પણ જોયું અને એ માગણીના પ્રતિકારમાં એ વસ્તુનો ખૂલો ઇન્કાર કરતાં, ગુરૂદેવ ખૂલું જણાવે છે કે—સાધુને ચિકિત્સા, વિદ્યા, તથા મંત્રતંત્ર કહેવાનો અધિકાર નથી, કારણ કે—એ તમામ સાવચ ક્રિયા છે. પછી ગુરૂ અનવચ ઉપાય તરીકે નવપદનું આરાધન બતાવે છે. આપણે જોઈ ગયા કે—શ્રીમતી મદનાસુંદરીએ અને શ્રીપાલ મહારાજએ નવે પદની આરાધના કરી, પરિણામે કોઠ ગયો, મયણાની માતા આવી, એને પણ વિકલ્પ થયો, પણ તે મય-

આમુદરીએ શ્રમાવ્યો તથા પોતાના બાપનો ભેટો થયો અને એને પણ અર્ધા બનાવ્યો, એ વિગેરે આપણે જોઈ ગયા.

*

આ રીતિએ જેમાં અનેક સ્થળે વૈરાગ્ય ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલો છે, તે શ્રીપાળ રાજના રાસમાં અગર ચરિત્રમાં વૈરાગ્ય નથી એમ કોઈપણ રીતે કહેવાય તેમ નથી, પણ રાગડા ખીચીને તે વાંચનારની તથા સાંભળનારની દૃષ્ટિમાં ભેદ હોવાને લાગે, વૈરાગ્ય ન દેખાય એ જૂદી વાત છે. ખરી રીતિએ તો જે રીતિએ જે વંચાવું તથા સંભળાવું જોઈએ, તે રીતિએ વંચાવું પણ નથી અને સંભળાવું પણ નથી. જ્યારે જ્યારે સાદાખીના પ્રસંગો આવે ત્યારે ત્યારે ખૂશી થાય છે અને એવાજ પ્રસંગો ખાસ યાદ રાખે છે. આ રીતે ધ્યેયજ્ઞ જાય ત્યાં શું થાય ? આવાઓમાં જાતિએ જૈનત્વ છે, પણ વસ્તુતઃ જૈનત્વ પણ નથી. જૈન એટલે દુનિયાથી જૂદા. દુનિયાનીજ ભેળા ભળનારા ખરી રીતિએ પોતાના જૈનત્વને ગુમાવે છે. દુનિયાથી ન્યારાની વાત તો દૂર રહી, પણ શાસ્ત્ર તો કુટુંબથી પણ ન્યારા રહેવાનું કહે છે. સાચો જૈન કદાચ ન્યારો ન પણ થઈ શકે, પણ હૃદયથી ન્યારો રહે તો ખરોજ. સમ્યગ્દૃષ્ટિની એ ખાસ વ્યાખ્યા છે. દેશવિરતિની માત્રા એથી પણ વધારે છે. પણ એ દશા સર્વવિરતિની ભાવના ઉપર નિર્ભર છે. નવકાર ઉપર શ્રદ્ધા થરાવે એને સર્વવિરતિ ઉપર તો શ્રદ્ધા હોયજ. કારા નવકાર ગણનારા અને પરમેષ્ઠિની કિંમત નહિ આંકનારા, વસ્તુતઃ જૈનજ નથી. નવકાર ગણે અને એમાં જે વિહિત છે તેને ન માને, એ કેમ નભે ? વાણીયા-શાહ બધા, પણ ધીરાય કેને ? તેમ જાતિએ જૈન બધા, પણ સમ્યગ્દૃષ્ટિ કોણ ? એ ભેદ તો પાડવોજ પડશે ! સસરાથી સત્કાર પામેલા શ્રી શ્રીપાલને સસરાના નામથી જાળખાવાથી શરમ લાગી અને એવી શરમ લાગવાથી શ્રી શ્રીપાલ ચાલી નીકળ્યા અને પાછા આવી ગયા, એ બધુંય સામાન્ય રીતેજ આપણે જોઈ ગયા, કારણ કે-વચ્ચેની વાતો આપણે

મહી દીધી છે. શ્રીમતી મયણાસુંદરીની સૂચનાવા એના આપને કે જે કુહાડો લઇને બોલાવ્યો, એ આવ્યો; એને દૂરથી દેખતાંજ કુહાડો પડાવી લીધો અને સત્કાર કર્યો, એ પ્રસંગે 'આ પતિ મને મારા કર્મે આપ્યો !' વિગેરે વિગેરે કહીને શ્રીમતી મયણાસુંદરીએ પોતાના પિતાને સમ્યગ્ધર્મમાં સ્થીર કર્યો. ત્યાં નાટકના ટોળામાં આવેલી સુરસુંદરીના નૃત્યનો પ્રસંગ પણ જોઇ ગયા, જેને રાજાએ રાજકુંવરને પરણાવી હતી તે નટી બની. આપણે જોઇ ગયા કે—એ નાચી શકતી નથી, દુહો કહે છે, ઝાળખાણ પડે છે અને ત્યાં બધાએ ધર્મ પામે છે. પછી મંત્રીની સલાહથી શ્રી શ્રીપાળ પોતાનું રાજ્ય બધાવી પડેલ કાકા ઉપર ચઢાઇ કરવાનો વિચાર પણ કરે છે, અને રાજનીતિ મુજબ દૂત મોકલ્યા પછી ન માનવાથી યુદ્ધ કરે છે, યુદ્ધમાં બાંધે છે અને પોતેજ બંધન છોડી કાકાને નમે છે, અને સુખેથી રાજ્ય ભોગવવા વિનવે છે. શ્રી અન્નિતસેને રાજદ્રોહ, ગોત્રદ્રોહ અને બાળદ્રોહ કરેલ છે અને એ પાપોથી છૂટવા માટે દીક્ષા વિના એક પણ શરણુ નથી એમ વિચારી, શ્રી અન્નિતસેન રાજ સંયમ લેવા તૈયાર થાય છે અને એ ઉત્તમ ભાવના થતાં દેવ આવીને વેષ આપે છે. હવે વિચારો કે—પૂર્વની કાર્યવાહી ખરાબ છતાં હાયક ખરાને ! દેવ વેષ આપે છે તે વર્તમાન ભાવના જોઇને ને ? આથી સ્પષ્ટ છે કે—પૂર્વની કાર્યવાહી ઉપર આધાર ન રખાય. આજે જેટલા વિદ્વાન છે, તે બધા પહેલાં તો અજ્ઞાન હતા ને ? કેટલાક કહે છે કે—' એકવાર આવેલા સારા પરિણામ ન જાય એની ખાત્રી શી ? ' પણ જ્ઞાની કહે છે કે—એવો એક પણ પરિણામ નથી (સમ્યક્ત્વનો, દેશવિરતિપણાનો કે સર્વવિરતિપણા વિગેરેનો) કે જે ન પસંદાય : એક પરિણામ અંતર-મુંદૂર્તથી વધારે નજર રહે : ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ અસંખ્યાતવાર આવે અને જાય : દેશવિરતિના પરિણામ પણ ઘણી વાર આવે અને જાય : ક્ષપક્રમેણિ મંડાય નહિ ત્યાં સુધી પતનક્રિયા ચાલુજ છે : પરિણામ તીવ્ર-મંદ થયાજ કરવાના. ચઢેલા ન પડતા હોય તો જોઇતું થું હતું ?

ચઢીને પડવાના છે, નિહ્લવો થવાના છે અને કુમત કાઢવાના છે, એવું જાણવા છતાંએ સર્વજ્ઞોએ એમને ચઢાવ્યા. શ્રી તીર્થકરદેવના આત્માઓ પણ ચઢીને પડેલા છે, તો પછી સર્વવિરતિના પરિણામ લીધા પછી જાયજ નહિ, એમ બનેજ કેમ ? વાહ ! ચરમશરીરી વિના બધા અવિરતિમાં તો જવાનાજ છે. મુનિ કાલધર્મ પામીને જો મુનિપણ્યામાંજ, એટલે કે-સમ્યગ્દષ્ટિ અવસ્થામાં આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો દેવલોકમાંજ જાય. અને ત્યાં તો વિરતિપણું છેજ નહિ અને મુનિપણું પામ્યા પહેલાં આયુષ્ય બંધાઇ ગયું હોય, તો પણ મરીને જો ગતિમાં જવાના તે ગતિમાં અવિરતિ તરીકેજ જવાના છે, એ તો નિશ્ચિતજ છે. તો પછી જેના પરિણામ ન જવાના હોય એજ આત્મા સર્વવિરતિ લે, એમ કેમ જ ખોલાય ? સર્વવિરતિના પરિણામ જેને થાય એની પૂર્વની કાર્યવાહી ન જોવાય અને પ્રાયઃ પછી પણ પરિણામ પડવાના છે એમ જ માનવાનું : તો હવે જોવાનું બાકી રહ્યું શું ? એજ કે-વર્તમાનની યોગ્યતા અને એજ જોવાય. સંયમી થયા પછી નિહ્લવ પણ થાય, વેશ્યાને ઘેર પણ જાય, કારણ કે-તીવ્ર કર્મના યોગે જ ન થાય એ જોઈયું. ખરેખર, કર્મની વીડંબના ક્રમ નથી. દુનિયાના લોકોએ પણ-‘લાખ મળે તે જોછા નજ થવાના હોય તો લેવા’-એવો નિયમ કયો છે ? શું લાખ મળ્યા પછી કાખ ફૂટનારા નથી જોયા ? ઘર મંડાય તે ભાગે જ નહિ, એવો કાયદો જોછોજ છે ? કાં તો ભાષ જાય કે કાં તો બાષ જાય, કારણ કે-જન્મે તે મરે એ નક્કી છે, તો પછી આ બધામાં શંકા નથી કરતા અને અહીં શંકા કેમ ? મુદ્દો એ છે કે-સન્માર્ગે ચઢવાની ભાવના જ નથી. ભાવના વિના શુદ્ધ વિચાર પણ નજ આવે. ઉન્મત્ત લોકો તો કહે છે કે-‘સેવ્યું અને ભોગવ્યું તે આપનું.’ આવાઓ શી રીતે ધર્મ પામે ? બાકી જો એવી ખાત્રીની વાતો કરવામાં આવે તો તો કોઇને નવકારશીનું પચ્ચખ્ખાણુ નહિ અપાય, કારણ કે-જહાર જખને એની ભાવના નહિ ફરે એની ખાત્રી શી ? કોઇ જખીન લાવે

તો એ પણ ક્યાં કેવલી છે ? સાધુને તમે નમો છો, પણ તેનામાં સાધુપણની ખાત્રી શી ? બ્યવહારમાં પણ આવી વાતો કરશો, તો એક ધર પણ નહિ ચાલે. સ્ત્રીની રસોઈ કેમ ખવાય ? સ્ત્રીએ બનાવેલી રસોઈમાં ઝેર નહિ હોય એની શી ખાત્રી ? પણ નહિ, ત્યાં તો કહે છે કે—અમે એણે પરથી પ્રેમનું અનુમાન કરીએ છીએ. જો તેઓ આટલી પરીક્ષા કરી શકે, તો દીક્ષા લેનારની પરીક્ષા શુદ્ધ દષ્ટિવાળા સાધુઓ કેમ ન કરી શકે ?

(સાધુ પૈકની પરીક્ષા નહિને !)

પણ ઠેકની પરીક્ષા દુનિયાને પણ ક્યાં છે ? પારકા ધરનીને વરઘોડે ચઢીને લાવો છો તે પોતાની મૂડીને આપને ત્યાં નહિ લઈ જાય એની ખાત્રી શી ? ઉત્તમ કુલમાં જન્મેલી હોય, સારા સંસ્કારવાળી હોય, એવું બધું જોવાય : છતાંય ગાંડી આવે તો નીલાવાય છે ને ! અહીં પણ એ રીતે જોઈને આપ્યા પછી કાંઈ હીણકર્મો પાકે એની ના નથી. માટે એવી અજ્ઞાનતા ભરેલી વાતો નજ કરાય, કારણ કે—તેવી વાતોથી મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજના કહેવા મુજબ, માર્ગનો જ ઉચ્છેદ થઈ જાય. શ્રી અગ્નિતસેન મુનિને નમીને શ્રી શ્રીપાળે સ્તુતિ કરી, તે પણ આપણે જોઈ ગયા. મોક્ષમાર્ગનો પુરૂષાર્થ નિયમા ફળે છે અને અર્થ—કામનો પુરૂષાર્થ જાગ્ય હોય તો જ ફળે છે : એ પુરૂષાર્થ અકિંચિત્કર છે. મહેનતથી સધાય છે માટે જ પુરૂષાર્થ કલ્પો. ઝેર ચીજ તો ખરી પણ ખવાય ? ઔષધમાં તો ઝેર ઝેર નથી રહેતું, પણ ઔષધ બની જાય છે. ઝેર ખવાય ખરૂં, પણ જેને મરવું હોય તેનાથી : એજ રીતે અર્થકામ પુરૂષાર્થ સેવાય તેનાથી, કે જેને સંસારમાં ભટકવું હોય. આબરૂના નાશ વખતે મરી જવા માટે ઝેર ખાવાનું મૂખાઓએ શોધ્યું. એ રીતે મરનારની આબરૂ વધતી નથી, પણ ઉલટું કહેવાય છે કે—મરતો ગયો અને મારતો ગયો. જે મારીને મરે એની ગતિ ક્યાં થાય ? ઝેર

જેમ મૂર્ખતાના યોગે ખવાય છે, તેમ અર્થકામ પણ અજ્ઞાનતાના યોગે સેવાય છે.

*

ત્રણ ત્રણ વ્રોહ કર્યા પછી મુનિ થયેલા શ્રી ‘અજિતસેન’ નામના મુનિપતિ અવધિજ્ઞાની થયા, પછી બોધ કરવા આવ્યા અને દેશના સંસારથી બહાર નીકળવાની આપી. પોતે વીસ વર્ષ સંસારમાં રહ્યા હોય અને કાષ્ઠ અઢારમે વર્ષે નીકળવા આવે, તો મુનિથી ના ન પડાય. બધા નીકળે તો સંસારનું શું થાય, એ વિચારી મુનિ ન કરે. પોતે જે અટવીમાં સલામત આવ્યો એ ભયના સ્થાનમાં એ કાષ્ઠને નજર જવા દેને? સામો ન માને અને અને જાય એ વાત જૂદી.

દેશનામાં મુનિપતિએ શું ફરમાવ્યું?—

આ સંસારમાં દશ દૃષ્ટાંતે મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. એથી અધિક દુર્લભ આર્યક્ષેત્રે મનુષ્ય જન્મ છે. ઉત્તમ કુલ અને ઉત્તમ જાતિમાં જન્મ એ એથી પણ દુર્લભ છે, કારણ કે-ઘણાં બીલ્લાદિ મ્લેચ્છો વસે છે, ત્યાં જન્મ થાય તોયે નકામો છે. ત્યાર બાદ રૂપ (પાંચે ઇન્દ્રિયોની સંપૂર્ણતા) દુર્લભ છે. બધું મળે પણ આંધળો વિગેરે હોય તો ધર્મ ન કરી શકે. આ બધું થયા પછી ગુરૂસંગ દુર્લભ છે. આગળની ચીજો પાછળની ચીજોને સફળ કરનારી છે, એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું. મનુષ્યભવ પણ જો અનાર્યક્ષેત્રમાં હોય તો નકામો. આર્યક્ષેત્રમાં થાય પણ નીચ કુળમાં થાય તો નકામો. બધું મળ્યું હોય, પણ ગુરૂનો યોગ ન થાય તો નિષ્ફળ. જ્યાં અનાર્ય આચાર હોય તે કુળ, જાતિ, આર્ય છતાંય અનાર્ય જેવી જ ! બધા ક્ષેત્રમાં સાધુ ન હોય, કેમકે-સાધુ અલ્પ જ હોય. આથી જ શ્રાવક માટે વિધિ કે-લાખોની આવક હોય, પણ જ્યાં જિનમંદિર અને સાધુનો તથા સાધર્મીનો યોગ ન હોય, ત્યાં એ ન રહે. જિનમંદિર ન હોય ત્યાં સાધુનું આવા ગમન પણ ન હોય અને એના આવાગમન વિના સાધર્મીનો યોગ

પણ ન હોય. જ્યાં ધર્મ શબ્દનું અવણુ તે આર્ય જાતિ કહેવાય. જ્યાં ઉત્તમ નીતિના પાલન પૂર્વક ધર્મસેવન હોય તે ઉત્તમ કુળ : ત્યાં પણ નીચા-ઉંચાના ભેદ હોય. ગુરૂનો યોગ થાય પણ દર્શન દુર્લભ. ગામમાં આવે પણ લાલ શા ? ત્યાં તેર કાઠીયા નડે છે. આલસ, મોહ, અવગ્રા, મોટાઈ, ક્રોધ, કૃપણતા, ભય, શોક, અજ્ઞાન, બાક્ષિત ચિત, કુટુહલ અને કામચેષ્ટા-એ કાઠીયાઓ નડે છે.

(પ્રશ્ન ૦ ભય શા ?)

સંસાર છૂટી જાય તેનો અગર પૈસા ખરચાવે એનો વિગેરે ! પ્રમાદ પણ જખ્ખર કાઠીયો છે. ખાવાપીવામાં અને ખજાર વિગેરે રચળે જવામાં આજસ નહિ અને અહીં આજસ આવે. ‘ હું કાણુ ? ’ એ મોટાઈ અહીં પણ સાથે લાવે. પૌઝીશન જળવવાની અહીં પણ ચિંતા કરે. આ તેર કાઠીયામાંથી પસાર થાય ત્યારે દર્શન થાય. દર્શન વિના બધું નિષ્ફળ. મહા મુશીબતે, કાષ્ઠની પ્રેરણાથી દર્શન થયું પછી સેવા દુર્લભ, કેમકે-ધૂર્તો બહુ ફરે છે, ધૂર્તો કાયમ હોય જ. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનની ઉપસ્થિતિની સાથે જ મિથ્યાવાદીઓ, ધૂર્તો બધા ખરા જ. સત્યવાદની સાથે જ અસત્યવાદ જન્મે. ભરત અને ઐરાવતમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવના મતની સાથે જ કુમત જન્મેલ હોય છે. નિહવો તેને કહેવાય, કે જે માર્ગ પામીને પછી ખસેલા પણ અર્ધપુદ્ગળ પરાવર્તમાં નિયમા મોક્ષે જનારા. આથીજ આજના ઉત્સ્રતભાષીઓને નિહવ ન કહેવાય, કારણ કે-કહેવાથી ઉલટો નંખર વધી જાય. એ લોકો કહે છે કે-‘ હીરસૂરીશ્વરજી કેવા ક્ષમાના સાગર કે નિહવ કહેવાનું હવે બંધ કરવાનું કહે છે ’-પણ એ મૂખાઓ એમનો ભાવ ન સમજ્યા કે-હવેના ઉત્સ્રતપ્રક્રેષ્ટો તો નિહવપણાને પણ લાયક નથી, બદલે એથી પણ બધા હલકા છે. આઠે નિહવ નહીં અર્ધપુદ્ગળ પરાવર્તનમાં મોક્ષે જનાર છે. તેવા ક્રોધને ગોશાળો પણ બૂલે ચૂકે ન કહેતા, કેમકે-એ પણ મરતાંયે પામી ગયો. એવું

પામ્યો કે-બધા ભક્તોને ભેળા કરીને પોતાને ગુરુદ્રોહી તરીકે ઓળખાવ્યો, શ્રી જિન તો મહાવીર જ છે એમ કહ્યું અને પોતાના મુડદાને કુતરાની જેમ નગર વચ્ચે ઢસડવા તથા પોતાના અપરપર્જાથી અપવિત્ર થતી જમીનને પાણીથી છાંટી પવિત્ર કરવાનું કહ્યું. એના મરણ પછી ગૌતમમહારાજે ગોશાળા સંબંધી પ્રશ્ન પૂછતાં, ભગવાને તેના સંબંધી બીજાં બધું કહેવા સાથે, એ પણ સૂચવ્યું કે-‘ એ પામી ગયો અને એનો સંસાર નિયત થયો.’ ઉત્તમ આત્માઓ એવા કે-વળ્યા પછી વાંકો નહિ. ઈદ્રભૂતિ કેટલા અભિમાની હતા? પણ ભગવાનને જોયા કે તરત વિચાર્યું કે-‘ હું ધારું છું તે આ નહિ. મેં’ શાસ્ત્રોમાં જોયું કે-સકળ દોષરહિત અને સકળ ગુણસહિત વીતરાગ થનાર છે, તે આ લાગે છે. ’કારણ કે-એ ભણેલા હતા. આજનાઓ તો એક પાનું વાંચીને આખા પુસ્તકની વાતો કરે અને એથી જ તેઓ ભાવને સમજી શકતા નથી. તે પછી ઈદ્રભૂતિએ તરત જ નક્કી કર્યું કે-‘ હૃદયનું શબ્દ કહે તો શરણે થવું.’ એ રીતે શરણે થયા પછી જાંદગીભરે હાથ જોડીને જ ઉભા રહ્યા. આજ તો પામવું પણ મુશ્કેલ છે અને પછી પણ મુશ્કેલ છે. શ્રી ગૌતમ મહારાજે આખી દ્વાદશાંગી રચી, પણ તમામ વાત ભગવાનના નામે જ કહી. સંસારનો કાયદો પણ કહે છે કે-અવાડામાં આવે કુવાથી. પણ આજના તો આપણા અવાડા પણ વિચિત્ર છે, કારણ કે-જે શાસ્ત્રથી માર્ગ પામ્યો તેને જ ગાળ દે છે અને એના નાશની વાતો કરે છે, માટે ધૂર્તો તો કાયમ રહેવાના. અને ધૂર્તોથી બચ્યા પછી આગમની શ્રુતિનો લાભ દુર્લભ છે, કારણ કે-ત્યાંય નિદ્રા અને વિકથા દુર્જય છે. વ્યાખ્યાનમાંય ઉદ્ધ આવે. શ્રીપાલનો રાસ વાંચીને જેમ કાવતી વાત કરે છે, એમ ત્યાંય વિકથા કરે. જેનાથી આરંભ-સમારંભ આદિ વધે તે વિકથા. આગમશ્રુતિ પછી તત્ત્વશુદ્ધિ દુર્લભ. શ્રંગાર રસનો પ્રેમ જ્યારે ધટે, ત્યારે તત્ત્વશ્રદ્ધા થાય. ભવના ભય વિના ધર્મપ્રેમ ન થાય. આવકને ઘરમાં-બંગલામાં પેસતાં ભય થાય અને

ઉપાશ્રયથી નીકળતાં ત્રાસ થાય. સુખાદુકુંવરને માતા સમજાવે છે કે-‘તને પાંચસે ઉત્તમ ઉત્તમ રાજકુંવરીઓ પરણાવી છે, છતાં સંસારથી નીકળવાની વાત કેમ કરે છે?’-તો ઉત્તરમાં શ્રી સુખાદુકુમાર કહે છે કે-‘ધરમાં જે એક સાપણુ હોય તો ન રહેવાય, તો પાંચસે’ સાપણુ વચ્ચે કેમ રહેવાય !’ સંસારીની એ જ દશા છે. ભલે સૌ પોતાને મૂછાળા માને, પણ ત્યાં શી દશા છે તે છૂપી નથી. વિષયવાસનાની તીવ્રતાએ જગતને બાન બૂલાવ્યું છે. ભય એ સામાન્ય છે. ત્રાસની માત્રા વધારે છે. ઉપાશ્રયથી નીકળતાં ત્રાસ થવો જોઈએ. એક દિ નીકળે, પણ બીજે દિ નીકળવાનું મન ન થાય, એવો ત્રાસ થવો જોઈએ. જે દુધનું ઘી બનાવવું હોય તેને માટીની ગોળીમાં નાંખવું પડે, તેમ શ્રીતાઓના આત્માને દુધ જેવો બનાવવો છે. મંદીર અને ઉપાશ્રયમાં રહી જાય એવો બનાવવો છે. અસ્તુ. ભવનો ભય ન થાય ત્યાં સુધી તત્ત્વશ્રદ્ધા ન થાય. પછી તત્ત્વરૂચિ દુર્લભ અને પછી તત્ત્વનું જ્ઞાન દુર્લભ. કારણ કે-થોડા કાળમાં મુક્તિ જનારા આત્મા થોડા હોય છે અને તેવા આત્માઓને જ વાસ્તવિક તત્ત્વનો અવલોધ થાય છે. તથા તત્ત્વ એ દશ પ્રકારનો યતિ ધર્મ છે. આ ધર્મ કલ્પદ્રુમ સમાન છે. પેલાં કલ્પદ્રુમ ઇચ્છિત આપે, પણ તે આ લોકનું જ આપે અને આ કલ્પદ્રુમ ચાવત મુક્તિ આપે. કલ્પતરૂનો આજે અભાવ નથી, પણ જગતને પેલાં કલ્પતરૂ જોઈએ છે. પેલાં કલ્પતરૂ તે પુણ્યશાળીઓને મળ્યાં હતાં, કે જે માગતા નહોતા. ભોગની ઇચ્છાની એમનામાં મંદતા હતી. એમને સાદાબી સાચવતી જ્યારે આજનાઓ સાદાબીને સાચવે છે. એથી જ જગતના લોકો સાદાબીના માલીક નથી, પણ સાદાબીના પૂજારી છે. આજનાઓને તો દીક્ષાના પરિણામ થાય તોયે સંકેલવામાં પડે તો પાર ન આવે. સંસાર એ સૂતરના ગુંથવાયલા કેાકડા જેવો છે. દુનિયાના કારીગરોની છંદગી ખતમ થાય તોયે એનો અણીથુદ્ધ તાર ન નીકળે. એ તો કાતર જ મૂકવી પડે, પણ

કાતર મૂકતાં બાજનાઓનો છવ ચાલતો નથી. દશાર્ણભદ્ર કાંઈ ગાદીની વ્યવસ્થા કરીને નહોતા આવ્યા. પણ એ માલીક હતા, મુલામ નહોતા.

x

x

x

ઉડાઉગીરી ન જોઇયે પણ ઉદારતા તો જોઈએ જ. આને અંગે દશાંત કહી ગયા છીયે. ધૂળમાં પડેલું તેલનું ટીપું પણ ઉપ-યોગમાં લેતા સસરાને જોઈ, નવી વહુને શંકા થઈ કે—સસરો કર-કસરીઓ છે કે કૃપણ ? એ જોવા માથું મટાડવાનો સાચાં મોતી વાટવાનો ઉપાય કહ્યો, ઉપાય કહેતાંની સાથે સાચાં મોતીનો દગલો કર્યો અને તે વાટવા સસરો તૈયાર પણ થયો, કે વહુનું માથું મટી ગયું. ધર્મને જંબૂદ્વીપની ઉપમા પણ આપી છે. જંબૂદ્વીપમાં જેમ સાત ક્ષેત્ર છે, તેમ ધર્મમાં પણ સાત ક્ષેત્ર જિનમંદિર, જિનમૂર્તિ, જિનાગમ, સાધુ, માધ્વી, આવક, આવિકા ! આ બધી સામગ્રી પામીને નવપદની આરાધના કરવાની છે. ધર્મ કહેનાર તે અરિહંતદેવ, એને આરાધીને મુક્તિ ગયા તે સિદ્ધ ભગવાન, અરિહંતે કહ્યા મુજબ આચાર પાળનાર તથા પ્રવર્તાવનાર તે આચાર્ય, સાધુઓને ભણાવનાર તે ઉપાધ્યાય, પોતે સાધનાર તથા સાધકને સહાય કરનાર તે સુસાધુ, શ્રદ્ધાપૂર્વક તત્ત્વની માન્યતા તે સમ્યગ્ દર્શન, એનો બોધ તે સમ્યગ્જ્ઞાન, એની આરાધના તે સમ્યક્ચારિત્ર, અને જેના યોગે કર્મની નિર્જરા થાય તે સમ્યક્તપ. આ નવે પદો ઉત્તમ તત્ત્વો છે. વિધિપૂર્વક એને આરાધવા જેવાં છે. ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. તીવ્ર તપથી ક્રોટિ ભવોનાં કર્મોનો પણ ક્ષયમાં ક્ષય થાય છે. આત્માને જાણનારો કર્મક્ષય કરી શકે છે. આ નવે પદો કલ્યાણ-પ્રદ છે, મુક્તિને આપનારાં છે. તથા દ્રોહને કરવાવાળા શ્રી અજિત-સેન મુનિ પણ આવી દેશના દેવાને લાયક થયા, એ આપણે જોઈ ગયા. દેશનાને પરિણામે શ્રી શ્રીપાદ મહારાજ સર્વવિરતિ માટે

૩૬૬] શ્રી નવપદ માહાત્મ્ય વર્ણન

પોતાની અશક્તિ બતાવે છે અને ઉદ્ધારનો ખીલો મારી મારે છે, ત્યારે ગુરૂ તેને ભોગકર્મની દુરંતતા બતાવી, નવપદની આરાધનાનો ઉપદેશ આપી, તારી મુક્તિ નવમે બાવે છે, એમ કહીને આશામન આપે છે. આ ઉપરથી સમજી શકશો કે, -દેશના જ્ઞાની અને જ્ઞા માટે હોય છે ? અસ્તુ.

આ ર મું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત.

વાંચકને—

આ વ્યાખ્યાનો વાંચ્યા બાદ જે એમ લાગે કે—આણું વાંચન જીવનસુધારણા માટે આવશ્યક છે, આત્માને પ્રબોધ કરનારું છે, જડતા છોડાવી ચેતનતા તરફ દોરનારું છે અને શ્રી જૈનધર્મનાં સુવિશિષ્ટ એવાં તત્ત્વોનું જ્ઞાન કરાવવા સાથે સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન ને સમ્યક્ ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયિને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે, તો—

આજ વ્યાખ્યાનકાર મહાત્માનાં આવાં અતિ રસિક, બોધક અને મનનીય વ્યાખ્યાનોનાં અવતરણોને નિયમિત રીતે પ્રગટ કરતા—

“ જૈન પ્રવચન ”

સાપ્તાહિકના ગ્રાહક થવાની ખાસ ભલામણ છે.

વાર્ષિક લવાજમ : રૂ. ૩-૧૨-૦

હિન્દ બહારમાટે : રૂ. ૫--૪-૦

લખો:—

શ્રી જૈન પ્રવચન કાર્યાલય,

ધનજી સ્ટ્રીટ, પારસીગલી, મુંબઈ. ૩.

: : : : નોંધ : : : :

